

تفہیمات

حصہ اول

بعض معرکہ آرا مسائل اسلامی کی تشریح و توضیح

سید ابوالاعلیٰ مودودی

اسلامک پبلیکیشنز (پرائیمرٹ) لمیٹڈ
۱۳-ای، شاہ عالم مارکیٹ، لاہور (پاکستان)

(جملہ حقوق حق باشر محفوظ ہیں)

ہم کتاب: تعلیمات (حصہ اول)

مصنف: سید ابوالاعلیٰ مودودی

اشاعت: ایل بی ٹی

۲۲۵۰۰ مکی ۲۲۰۰۰

۱۱۰۰ ۲۳ اکتوبر ۲۰۰۰ء

احتام: پروفیسر محمد امین جلیلی (پبلیک اڈریٹر)

ناشر: اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

۳۱ بی ٹی روڈ، عالم دیکٹ کراچی (پاکستان)

فون: 7689546-7684504 فیکس: 7658674

منصور مکتبہ روڈ کراچی۔ فون نمبر: 448022

10- چنی ٹی روڈ گردیازر کراچی۔ فون نمبر: 7248676

10- بی ٹی سٹریٹ روڈ نزد "کالج روڈ" القابل سے گردیازر روڈ پلڈی

www.Islamicpak.com

میٹروپولیٹن کراچی

مطبع:

قیمت: ۱۵۰/-
۱۱۸/-
اصلی قیمت
میں سے

عرضِ ناشر

اس سے پہلے اس کتاب کے کئی ایڈیشن طبع ہو چکے ہیں۔ اب اس کا نیا ایڈیشن حاضر خدمت ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ایڈیشن کو سابقہ ایڈیشنوں کے زیادہ حسین و جمیل اور جاذبِ نظر باتیں اس ہے اس مرتبہ ہم اس کو کراؤٹ کی خوبصورت اور انیس کتابت و طباعت پر پیش کر رہے ہیں۔

پرنٹرز، سید ابوالحسن مسعودی صاحب کی جلد تصانیف و کتابیات اپنا ایک ممتاز کام رکھتی ہیں لیکن کچھ کتب قرعیں آفرینی اور اثر انگیزی میں اپنا جواب نہیں دیتیں، انہی چند کتب میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے۔ اس کتاب میں اسلام کے چند بنیاتی مسائل پر قلم اٹھایا گیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسے افغانز اور پُندستانوں کے ساتھ اصل نسخہ کو سامنے کیا ہے اس نے بیشک اچھے ہونے و بہنوں کو صاف کیا ہے۔ کتنے ہی شک و شبہ کے مارے ہوئے لوگوں کو دولتِ ایمان و قیاس سے آگاہ کیا ہے، اور ان پر اسلام کی حقانیت کا گہرا نقش ثبت کیا ہے۔ ہر اُس شخص کے لیے جو واقعی کا ستارہ ہے جو اس پر پورے اطمینان و سکون کے ساتھ چنا چاہتا ہو اس کتاب کا مطالعہ ناگزیر ہے۔

اس نسخہ مناسبتاً کراؤٹنگ دو جلدوں تقیبات حصہ اول اور حصہ دوم

میں شائع کیا جا چکا ہے۔ ادبِ تیسری جلد حصہ سوم بھی شائع کر دی گئی ہے۔

ہیں امید ہے کہ ان کی اس فکر پر مشیت سے پند فراغ ملے۔

محکم دلائل

اسلامک پبلیکیشنز پرائیویٹ، لاہور

لاہور — شمالی علاقہ

مطابق — جنوری ۱۹۷۷ء

فہرست مضامین

۷	دربارِ طبعِ انزل
۸	دربارِ طبع
۹	عقل کا فیصلہ
۱۸	کورتہ نظری
۲۶	ہدایت و ضلالت کا راز
۳۳	اسلام ایک علمی و عقلی مذہب
۴۶	اسلام میں عبادت کا قصہ
۷۳	جہادِ سبیل اللہ
۹۸	آزادی کا اسلامی قصہ
۱۱۳	رواداری
۱۳۷	اسلامی قومیت کا حقیقی مفہوم
۱۴۶	امر بالمعروف و نہی عن المنکر
۱۵۶	نزدلی عذابِ الہی کا قانون
۱۶۷	ایک نئی بزرگ کے چند اعتراضات
۱۷۶	کیا نجات کے لیے صرف کلمہ توحید کافی ہے ؟
۱۹۰	کیا رسالت پر ایمان لانا فرضی ہے ؟

۳۰۵	ایمان اور رسالت
۳۱۸	قرآن پر سب کے برابر ہونا
۳۳۸	نبوت محمدی کا عقلی ثبوت
۳۵۶	اتباع و اطاعت رسول
۳۶۳	رسول کی حیثیت شخص اور حیثیت نبوی
۳۸۳	رسالت اور اس کے احکام
۳۹۸	حدیث اور قرآن
۴۵۰	مسکب اہل اہل
۴۵۱	حدیث کے متعلق چند سوالات
۴۸۰	قرآن اور سنت رسول
۴۸۸	ایک حدیث پر اعتراض اور اس کا جواب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ طبع اول

اس سے قبل میرے مضامین کا ایک مجموعہ تحقیقات کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ وہ ان مباحث پر مشتمل تھا جن میں موجود مغربی نظریات و تعلیمات کی الجھنوں سے ناگوار کو صاف کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب یہ دوسرا مجموعہ ایک دوسری نوعیت کے مضامین پر مشتمل ہے۔ اس میں اسلام کے اہم مسائل کو کھانے کی کوشش کی گئی ہے جن کے متعلق کئی کل عمرنا لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اسی مناسبت سے اس مجموعہ کا نام تحقیقات لکھا گیا ہے۔ اس مضامین کی مقدار ترقی سے بہت زیادہ نکلی اس لیے مجھ پر انہیں صحیح صورت پر تقسیم کر دینا پڑا۔ ورنہ اعتدال بھی خیال تھا کہ یہ ایک ہی جگہ میں سما جائیں گے۔

ابراہیم علی

میر تقی میر۔ مارچ ۱۹۴۰ء

عقل کا فیصلہ

بڑے بڑے شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں لکڑخانے بجلی کی قوت سے چل رہے ہیں۔ ریفریجری اور ٹرانسمیوٹرز بھی تمام کے وقت وقفہ ہزاروں تھکنے روشن ہو جاتے ہیں۔ بجلی کے زائد میں لکڑخانے چلتے ہیں۔ مگر ان باتوں سے ذوق ہمارے ذرا حیرت و استحباب کی کوئی کیفیت پیدا ہوتا ہے اور نہ ان چیزوں کے روشن یا غول بجلی کی قوت میں کسی قسم کا اختلاف ہمارے ذہن میں واقع ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان تھکنوں کا تسلسل بننا ہمارے لیے ان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ان تھکنوں کا تسلسل جس بجلی گھر سے ہے اس کا حال بھی ہم کو معلوم ہے۔ اس بجلی گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے دھند کا بھی ہم کو علم ہے۔ ان کام کرنے والوں پر جو انجینئرنگ کی کتاب ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ انجینئرنگ کی کتاب سے واقف ہے، اس کے پاس بہت سی باتیں ہیں اور ان باتوں کو روک دے کہ وہ اس قوت کو پیدا کرے گا جس کے جوڑے ہم کو تھکنوں کی روشنی، بجلیوں کی گردش اور ٹرانسمیوٹرز کی سرچھریاں اور کڑیوں میں نظر آتے ہیں۔ پس بجلی کے آثار کو دیکھ کر اس کے اسباب کے تسلسل ہمارے ذہن میں اختلاف دینے واقع نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان اسباب کا پورا تسلسل ہمارے حسوسات میں داخل ہے اور ہم اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔

فرض کیجئے کہ یہی تھکنے روشنی ہوتے، اسی طرح چمکے گدڑی کو تھکنے، ریفریجری اور ٹرانسمیوٹرز جیسی چیزیں اور مشینیں حرکت کرتی، مگر وہ تدریج سے بجلی میں تبدیل ہوتی ہے۔ ہمارے نظروں سے پوشیدہ ہوتے، بجلی گھر بھی ہمارے حسوسات کے دائرے سے خارج ہوتا، بجلی گھر میں کام کرنے والوں کا بھی ہم کو کچھ علم نہ ہوتا اور یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ اس کا خزانہ

کوئی انجینئر ہے جو اپنے علم اور اپنی قدرت سے اس کو پیدا ہے، کیا اس وقت بھی ہماری
 ان آثار کو دیکھ کر ہمارے دل ایسے ہی مطمئن ہوتے ہوں گے اس وقت بھی ہم اس طرح ہی ظاہر
 کہ حضور میں اختلاف نہ کرتے، ظاہر ہے کہ آپ اس کا جواب نفی میں دیں گے۔ لیکن اس
 لیے کہ جب آثار کے اسباب پوشیدہ ہوں اور مظاہر کی عقلیں غیر معلوم ہوں تو ہمارے
 کے ساتھ بڑا عجیبائی کا پیدا ہوتا، اس طرح اس کا اس لازمہ بنتی کہ جو میں لگ جاتا، اور اس
 دائرہ کے متعلق قیاسات و آثار کا اختلاف ہوتا ایک نظری بات ہے۔

اب خدا اسی مفروضہ پر استدلال کرانگے جو معلوم ہے۔ وہی پیچیدگی جو کچھ فرض
 کیا گیا ہے وہ حقیقت عالم واقعہ میں موجود ہے۔ ہزاروں سالوں کے مشاہدے میں انہوں
 نے کچھ چل رہے ہیں، گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، گاڑیوں کی حرکت کر رہی ہیں اور ہمارے پاس یہ
 معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی قوت کام کر رہی ہے اور کہاں سے
 آتی ہے۔ لیکن ان مظاہر و آثار کو دیکھ کر میری کوشش ہے کہ اس شخص میں کے اسباب کی
 جو میں عقل کے گھڑے میں ڈال رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کوئی
 یا محرک ہیں، اس کے اپنے وجود سے خارج کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہیں مدد دیتی یا حرکت
 دیتے والی ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ چیزیں جن باتوں سے بنی ہوئی ہیں انہیں کی ترکیب نے
 ان کے اندر مدد دینی اور حرکت کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس عالم میں
 اور چند دیگر باتیں ہیں جن سے کوئی کچھ مدد ملتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس عالم میں یہ بات ہے
 کوئی شخص کو گردش دیتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ اس کا محرک ہے۔ بعض لوگ
 ایسے ہیں جو سوچتے سوچتے تھک گئے ہیں اور آخر میں عاجز ہو کر کہنے لگے ہیں کہ ہمارے
 عقل اس علم کی کڑک نہیں پہنچ سکتی، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا دیکھتے اور
 محسوس کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا اور جو کچھ ہمارے سمجھ میں
 نہ آئے اس کی ذہن تصویر کر سکتے ہیں اور نہ لکھ سکتے۔

یہ سب گرو، ایک دوسرے سے شہر ہے، مگر اپنے خیال کی تائید اور دوسرے
 خیالات کی تکذیب کیلئے ان میں سے کسی کے پاس بھی قیاس و تخمین کے سوا کوئی ذریعہ

علم نہیں ہے۔

اس دماغ میں کہ یہ اختلافات برپا ہیں، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائیو،

میرے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس ذریعہ سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان سب قسموں، پتھروں، گلازوں، کارخانوں اور چکیوں کا تعلق چند غنی تلوں سے ہے جن کو تم عسوی نہیں کہتے۔ ان تلوں میں ایک بہت بڑے بجلی گھر سے وہ قوت آتی ہے جس کا ظہور روشنی اور حرارت کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس بجلی گھر میں بڑی بڑی عظیم اشیاں لگیں ہیں جنہیں بیشتر اشخاص دیکھ رہے ہیں یہ سب اشخاص ایک بڑے انجینئر کے تابع ہیں، اور وہی انجینئر ہے جس کے علم اور قدرت نے اس پورے نظام کو قائم کیا ہے۔ اسی کی ہدایت اور نگرانی میں یہ سب کام چل رہے ہیں۔

یہ شخص پوری قوت سے اپنے اس دھوکے کو پیش کرنا ہے۔ لوگ اس کو جھٹکتے ہیں سب گروہ مل کر اس کی مخالفت کرتے ہیں، اسے دیر انداز قرار دیتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، تھپتھپاتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، مگر وہ ان سب رد عمل اور ممانعت سے بے پروا رہتا ہے اور اپنے دھوکے پر قائم رہتا ہے۔ کسی قوت یا طاقت سے اپنے قول میں تہہ و براہ نرم نہیں کرتا، کبھی مصیبت سے اس کے دھوکے میں کمزوری نہیں آتی۔ اس کی ہر ہر بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو اپنے قول کی صداقت پر کامل یقین ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ بھی جیسے ہی قول اسی دھوکے کے ساتھ پیش کرتا ہے، پھر غصہ، جھگڑا، بحثیں آتا ہے اور وہی بات کہتا ہے جو اس کے پیشرو نے کہا تھی۔ اس کے بعد آگے والوں کا ایک آنا بندھ جاتا ہے یہاں تک کہ ان کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں کے ہکا بھکا ہو جاتی ہے، اور یہ سب اسی ایک قول کو اسی ایک دھوکے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ زمان و مکان اور حالات کے اختلاف کے باوجود ان کے قول میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ سب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ سب کو دیر انداز قرار دیا جاتا ہے ہر طرح کے غلو و تخم کاٹا دیا جاتا ہے، ہر طرح سے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اپنے قول

ہے باز آجاتی ہیں۔ مگر سب کے سب اپنی بات پر قائم رہتے ہیں اور دنیا کی کوئی قوت ان کو اپنے عقائد سے ایک لمحہ نہیں ہٹا سکتی۔ اس عزم و استقلال کے ساتھ ان لوگوں کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں کہ ان میں سے کوئی جھوٹا، چھوٹا، چھوٹا، جھوٹا، جھوٹا، جھوٹا نہیں ہے۔ ان کے دشمنوں اور مخالفوں کو بھی اس کا اعتراف ہے۔ ان سب کے اختلاف پاکیزہ ہیں، سیرتیں انتہا و جبکہ نیک ہیں، اور میں غلط ہیں یہ اپنے دوسرے انہماک سے فوراً سے ممتاز ہیں۔ پھر ان کے اندر جیون کا بھی کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔ بلکہ اس کے برعکس وہ تہذیب و اخلاق، ان کے لیے نفس، اور ذہنی صلاحات کی اصلاح کے لیے ایسی ہی تعلیمات پیش کرتے اور ایسے ایسے قوانین بناتے ہیں جن کے مثل بنانا اور کٹر بڑے بڑے علماء کو ان کی باریکیاں سمجھنے میں پوری پوری عرصت کرنی پڑتی ہیں۔ ایک طرف وہ مختلف انجیال لکھتے ہیں، اور دوسری طرف یہ عقائد انجیال لکھتے ہیں۔ دونوں کا معاملہ عقل سلیم کی مدد سے حل نہیں ہوتا ہے۔ حج کی حیثیت سے عقل کا فرض ہے کہ اپنے اپنی پریشانی کو آپ بصر پریشانی کی پریشانی کو لگے، اور دونوں کا مزہ کرنے کے بعد فیصلہ کرے کہ کس کی بات قابل ترجیح ہے۔

حج کی اپنی پریشانی یہ ہے کہ خدا اس کے پاس امر و اتہام کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وہ خود حقیقت کا علم نہیں رکھتا۔ اس کے ساتھ صرف فریقین کے بیانات، اس کے وفال، ان کے ذاتی حالات اور خارجی آثار و قرائن ہیں۔ انہی پر تحقیق کی نظر ڈال کر اسے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا رتی جبراً اعلیٰ ہے۔ مگر حقیقت سے بڑھ کر بھی وہ کوئی حکم نہیں دے سکتا، کیونکہ اس میں پروردگار کا ارادہ ہے اس کی بنا پر یہ کہ اس کے لیے مشکل ہے کہ امر و اتہام کی یہ دو فریقین میں سے ایک کو ترجیح دے سکتا ہے، لیکن حقیقت اور عقل کے ساتھ کسی کی تصدیق یا تکذیب نہیں کر سکتا۔

کمزور کی پریشانی یہ ہے :

۱۔ حقیقت کے متعلق ان کے نظریے مختلف ہیں۔ اور کسی ایک نکتہ میں بھی ان کے درمیان اتفاق نہیں ہے حتیٰ کہ ایک ہی گروہ کے افراد میں بیانات و عقائد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

۱۔ وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو دوسروں کے پاس نہ ہو۔ اس میں سے کوئی گروہ اس سے زیادہ کسی چیز کا علم نہیں ہے کہ ہمارے قیادت دوسروں کے مقابل میں زیادہ عقلی مگر اپنے قیاسات کا قیاسات پر مناسب کو تسلیم ہے۔

۲۔ اپنے قیاسات پر ان کا اعتقاد ایمان و یقین اور غیر تنزلی و ثنوت کی حد تک نہیں پہنچا ہے۔ ان میں تبدیلی دانے کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔ بداد رکھا گیا ہے کہ ان میں کا ایک شخص کل تک جس نظریہ کو اپنے ذہن کے ساتھ پیش کر رہا ہے، مگر خود اس نے اپنے پیچھے نظریہ کی تردید کر لی اور ایک دوسرے نظریہ پیش کر دیا۔ عرقلہ عقلیہ اور تجربہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ اکثر ان کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔

۳۔ دھرم کی نگاہ سے یہی ہے ان کے پاس جو اس کے بارے میں دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی مسودات کا کوئی یقینی ثبوت نہیں پیش کیا۔ انہوں نے وہ عقلی تاثر ہم کو پیش دکھائے جن کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ تقویٰ اور شکیوں وغیرہ کا حصول انہیں سے ہے، نہ انہوں نے اپنی کارآمد تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت کیا، نہ اپنی نگاہ کی ہیں کہ ان کی ان کی نظروں اور مشینوں کا معیار کیا ہے اور ان کے کارندوں میں سے کسی سے ہماری تعلقات کی فہمیں انہیں سے ہم کو کیا پھر ہم یہ کہے ہیں میں کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ حقائق ہیں۔

دھرم کی پلٹ نہیں رہے ہیں۔

۱۔ وہ سب ان میں میں حصول عقلی میں دھرمی کے چلتے بنیادی نکات ہیں ان سب میں ان کے درمیان کامل اتفاق ہے۔

۲۔ ان سب کا اعتقاد دھرمی یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔

۳۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے قیاس یا گمان کی بنا پر یہ کہتے ہیں بلکہ سب کے اتفاق کا ہے کہ انہیں سے ہمارے خاص تعلقات ہیں، اس کے کارندے ہمارے پاس ہوتے ہیں، اس نے اپنے کارندے کی سرپرستی ہم کو کرتی ہے اور ہم جو کہہتے ہیں علم یقین کی بنا پر کہتے ہیں۔ عقلی تاثر کی بنا پر نہیں کہتے۔

۴۔ میں ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ کسی نے اپنے بیان میں ذہن برابر بھی تخیروں
تبدیل کیا ہو۔ ایک ہی بات ہے جو میں نے کاہر شخص دعویٰ کے آثار سے زندگی کے آخری
سائن تک کہتا ہوں۔

۵۔ میں نے یہ سب توں اتنا دیکھا کہ پکڑو میں۔ جھوٹ، زرب، شکائی، وغایہ کا کہیں
شائبہ تک نہیں ہے۔ اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ جو ایک زندگی کے تمام معاملات میں سچے
اور کھوسے ہوں، وہ خاص اسی معاملہ میں بلا اتفاق کیوں جھوٹ ہو میں۔

۶۔ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ دعویٰ میں کہنے سے ان کے پیش نظر کوئی
ذاتی فائدہ تھا۔ جس سے اس کے یہ ثابت ہے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر نے اس دعوے کی فکر
اتھانی اور جو کہ مصائب برداشت کیے ہیں، بھائی ٹھیکیں ہیں، قید کیے گئے، مارے اور
پیشے گئے، جہاد میں لکھے گئے، بعض قتل کر دیتے گئے۔ حتیٰ کہ بعض کو مارے سے چیر ڈالا گیا۔
اور چند کے سوا کہیں کو بھی عرش عالی و قدارع الہاں کی زندگی پسند نہ ہوئی۔ لہذا کسی ذاتی غرض
کا انعام ہی نہیں لگایا جاسکتا۔ بلکہ ان کا ایسے معاملات میں اپنے دعویٰ پر قائم رہنا یہ ظاہر
کرتا ہے کہ ان کو اپنی مصالحت پر اتنا دیر جو کا یقین تھا اور یا یقین کر اپنی باقی بچانے کے
پچھے ہی ان میں سے کوئی اپنے دعوے سے باز نہ آیا۔

۷۔ ان کے تعلق بھائیوں یا فائزہ اسقل ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ زندگی کے
تمام معاملات میں وہ سب کے سب غایت دیر جو کے دانشمند اور سلیم اسقل پائے گئے
ہیں۔ ان کے مخالفین نے بھی اکثر ان کی دانشمندی کا سرا لانا ہے۔ پھر یہ کیسے باور کیا
جاسکتا ہے کہ ان سب کو اس خاص معاملہ میں جنہی واقعی ہو گیا ہو؟ اور وہ معاملہ بھی
کیسا؟ جو ان کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن گیا ہو۔ جس کے لیے انہوں نے دنیا بھر کا
تھاں بد کیا ہو جس کی خاطر وہ ماہر سال و نیک سے لڑتے رہے ہوں۔ جو ان کی مدد یا فائدہ
تعلیمات کا رہی کے فائدہ ہونے کا بہت سے مکاتیب میں کو بھی اعتراض ہے۔ اصل کا سوال
ہو۔

۸۔ انہوں نے خود بھی یہ نہیں کہا کہ ہم انجیل پر اس کے کلاموں سے تہدی ہاتھ

کر سکتے ہیں یا اس کا عقلی کارخانہ تمہیں مل سکتے ہیں یا تجربہ اور مشاہدہ سے اپنے دھڑکی کا قیاس کر سکتے ہیں۔ وہ خود ان تمام امور کا غیبیہ سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہم پر اتنا کارواں جو کچھ ہم بتاتے ہیں اس سے مان لو۔

فریقین کی پریشانی اور ان کے ریاضات پر غور کرنے کے بعد اس عقل کی عداوت اپنا فیصلہ صادر کرتی ہے۔

وہ کہتی ہے کہ چند مفہوم ہر انسان کو دیکھ کر ان کے باطنی اسباب و عقل کی تہذیب و ترقیوں سے مل سکتے ہیں اور ہر ایک نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے ہیں۔ باری و عظمیٰ سب کے نظریات اس لحاظ سے یکساں ہیں کہ انہوں میں سے کسی میں استعمال عقلی نہیں ہے یعنی تو بالکل عقل کے لحاظ سے کسی نظریے کے متعلق نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا صحیح ہونا یا غلط ہے۔ مثلاً ان میں سے کسی کی صحت تجربے یا مشاہدے سے ثابت نہیں کی جاسکتی۔ نہ فریق اقل میں سے کوئی گروہ اپنے نظریات کا ایسا سائنٹفک ثبوت دے سکتا ہے جو ہر شخص کو یقین کرنے پر مجبور کر دے۔ اور نہ فریق ثانی اس پر تیار دیا اس کا دعویٰ بھی لیکن فرغ و غم و تحقیق کے بعد چند امور ایسے نظر آتے ہیں جن کی بنا پر تمام نظریات میں سے فریق ثانی کا نظریہ قابل ترجیح قرار پاتا ہے۔

لہذا کسی دوسرے نظریے کی تائید اتنے کثیر و متعدد عقلی، پاک و سیرت، سابق و املاؤں کی مدد سے متعلق ہو کر اتنی قوت اور اتنے یقین و یقینی کے ساتھ نہیں کی جاسکتی۔

مثلاً، ایسے پاکیزہ و کثیر و راستے کثیر و متعدد لوگوں کا مختلف زمانوں اور مختلف مقامات میں اس دھڑکی پر متعلق ہونا اگر ہر سب کے پاس ایک غیر معمولی ذیادہ علم ہے اور ان سب نے اس ذہنیہ سے خارجی مفہوم کے باطنی اسباب کو معلوم کر لیا ہے، ہم کو اس دھڑکی کی تصدیق پہاڑی کر دیتا ہے، خصوصاً اس وجہ سے کہ اپنی معلومات کے متعلق ان کے ریاضات میں کوئی اختلافات نہیں ہے، جو معلومات انہوں نے بیان کی ہیں ان میں کوئی اختلاف عقلی بھی نہیں ہے اور نہ بات تو بالکل عقل کی بنا پر بحال تراوی جاسکتی ہے کہ بعض ان افراد میں کچھ ایسی غیر معمولی ترقی ہوئی جو عام طور پر دوسرے

اس انداز میں نہ پائی جاتی ہو۔

یعنی، خارجی مظاہر کی حالت پر غور کرنے سے بھی غلبہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ
 فرقی ذاتی کا نظریہ صحیح ہو اس لیے کہ قہقہے، ہلکے کانڈیاں، کانڈانے وغیرہ ذاتی اپنے آپ
 روشن اور متحرک ہیں، لیکن اگر ایسا ہوتا تو ان کا روشنی اور متحرک ہونا ان کے اپنے اختیار
 میں ہوتا، مادہ فکر ایسا نہیں ہے۔ نہ ان کی روشنی و حرکت ان کے مادہ سمی کی ترکیب کا نتیجہ
 ہے، لیکن جب وہ متحرک اور روشنی نہیں ہوتے اس وقت بھی ان کی ترکیب ہی موجود
 رہتی ہے۔ نہ ان کا الگ الگ ترقوں کے زیر اثر ہونا صحیح معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر ان
 اوقات جب ان ترقوں میں روشنی نہیں ہوتی تو قہقہے ہی بند ہوتے ہیں، انعام کاری بھی
 موقوف ہو جاتی ہیں اور کانڈانے کی نہیں چلتے، لہذا خارجی مظاہر کی توجہ میں فرقی
 ذاتی کی طرف سے جتنے نظریات پیش کیے گئے ہیں وہ سب بعید از عقل و قیاس ہیں۔
 زیادہ صحیح یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان تمام مظاہر میں کوئی ایک ثروت کا اندازہ
 لیا جائے سرشتہ کسی ایسے حکم و قاعدہ کے ماتحت ہیں جو ایک مقربہ نظام کے تحت
 اس ثروت کو مختلف مظاہر میں صرف کر رہا ہو۔

باقی رہا مشکلیں کا یہ قول کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور جو بات ہماری سمجھ
 میں نہ آئے اس کی تصدیق یا تکذیب ہم نہیں کر سکتے، تو معلوم عقل اس کو بھی درست نہیں
 سمجھتا کیونکہ کسی واقعہ کا واقعہ ہونا اس کا متعلق نہیں ہے کہ وہ کتنے سالوں کی سمجھ میں
 بھی آجائے۔ اس کے وقوع کو تسلیم کر لے کہ یہ مسئلہ اور متواتر شہادت کافی ہے کہ
 ہم سے چند متواتری اگر کہیں کہ ہم نے نہیں مغرب میں کو سیریں کر رہے کانڈیاں
 میں بیٹھ کر ہمارا شہر دیکھا ہے، اور ہم اپنے کانوں سے انداز میں دیکھ کر امریکہ کا
 گانا سنی گئے ہیں، تو ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ بھولے اور سفر سے تو نہیں ہیں؟
 ایسا بیان کرنے میں ان کی کوئی ذاتی مرض تو نہیں ہے؟ ان کے دماغ میں کوئی غلط تو
 نہیں ہے؟ اگر ثابت ہو گیا کہ وہ بھولے ہیں نہ سفر سے، نہ دیوانے، نہ ان کا کوئی
 مفاد اس روایت سے وابستہ ہے، اور اگر ہم نے دیکھا کہ اس کو بلا اختلاف بہت سے

مجھ کو عقل و لگ بڑی خمیدگی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو ہم یقیناً اس کو تسلیم کر لیں گے
 عوام لوہے کی گاڑیوں کا ہوا پر اثر انداز کسی آدمی واسطے کے بغیر ایک جگہ کا لاکھائی
 ہزار میل کے فاصلے پر سٹائی دینا کسی طرح چھری کجہ میں خدا آتا ہے۔

یہ اس معاملے میں عقل کا فیصلہ ہے مگر تصدیق و یقین کی کیفیت جس کا نام
 ایمان ہے اس سے پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بدلے وجوہ کی ضرورت ہے اس
 کے بدلے ضرورت ہے کہ اللہ سے ایک آواز آئے جو گزیرے، شک اور تذبذب کی
 تمام کیفیتوں کا خاتمہ کرے اور صاف کہہ دے کہ لوگوں کی قیاس آرائیاں باطل
 ہیں، سچ وہی ہے جو تجھے لوگوں نے قیاس سے نہیں بلکہ علم و بصیرت کی روش سے
 پہنچایا ہے۔

ترجمان القرآن ص ۱۵۵۔ ۱۵۶

کوہ نظری

ایک دو سال کا خوبصورت بچہ بیمار اور مدہج میں مبتلا تھا اس کی طبیعت اور اضطراب کمرخت سے سخت دل پائیں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رنج طبیعت کے لیے کہیں وہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا اور کبھی ٹانگوں کے سامنے گڑکے کی روکے لیے منہ لھوٹا۔ اسی طبیعت میں ایک سو رات و روز ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ سے رنجست ہو گیا۔ اس کو کرب اور غم کا عالم تھا میں دیکھ کر دل میں سوال پیدا ہوا کہ کب رحیم و کریم جو اُنّت اور شفقت کا منبع ہے، چھوٹے اور معصوم بچہ پر مصائب اور تکالیف کیوں صادر کرتا ہے؟ عاقلانہ جواب دے کر خدا کا بھلا نام تلقین دے۔

یہ ایک کرم نوا کے خط کا اقتباس ہے، جو سوال ان کے دل میں پیدا ہوا ہے، قرب و قریب وہی سوال مختلف صورتوں میں ہر ایسے موقع پر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے جب وہ موت اور بیماری اور زوال و آفات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہاں ہزاروں آدمیوں کا انتہائی بے کسی کی موت مرنے اور زوال میں ہزار ہا گھروں کا تباہ ہونا، سیلاب میں لوگوں کا بے امانہ مصائب و شدائد سے دوچار ہونا، مختلف قسم کی بڑی بیماریوں میں لوگوں کا سخت کرب و اذیت کے ساتھ ڈرنا، فرض مصیبت اور مدد و اہم کا ہر نگارہ انسان کے دل میں آپ سے آپ سے سوال پیدا کر دیتا ہے کہ وہ خدا جو نذرت و رحیم ہے، اور وہ خدا جو اپنی ربانیت اور اپنے فضل و کرم پر ناز رکھتا ہے، اور وہ خدا جو خود کو کھتا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں، آخر وہ اپنے جہول پر یہ سختیاں کیوں نازل کرتا ہے؟ خود اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق کو، جسے خود اسی نے مدد و اہم کا احساس

دیا ہے۔ اس طرح مصائب و کام میں کسی بے اختیار کرتا ہے یا بعض لوگ تو اس مسئلہ میں یہیں تک بڑھ جاتے ہیں کہ توہم خداوندی کے ان آثار کو حق تعالیٰ کی صفتِ رافت و رحمت کے منافی سمجھتے ہیں اور انہیں گناہی ہونے لگتا ہے کہ سداً اللہ خدا ایک اندھی طاقت (Blind Force) ہے جس کو کسی کی راحت و اذیت کا کچھ علم نہیں۔ وہ تو یہی چاہی کہ کسی علم کے بنائے اور قدرت کے پھٹنے نہ ہی ششون ہے۔

یہ لوگ اپنے کائنات کے نظم اور حکومتِ ارحمن و مہد پر کیا یہ تصور اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ کائنات جیسے دیندہ و مستقل اور دانا اور عقل مند نہیں ہے بلکہ ایک کمال ہے جس کا تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ زمین کا ایک قطرہ مریخ اور عطارد کے فوٹات سے دوسرا ہی اعلق ہو جاتا ہے جیسا میرے سر کا ایک ہل میرے ہاتھ کے ایک رینگنے سے ہلکا ہے۔ گزرا پڑی کائنات ایک جیسے واحد ہے اور اس کے اجزاء ہیں باہم دوسرا ہی ہوتا ہے جیسا ایک جسم کے اجزاء ہیں ہوتا ہے پھر جس طرح کائنات کے اجزاء ہیں ربط و تسلسل ہے اسی طرح اس واقعات میں بھی ربط و تسلسل ہے جس کائنات میں پڑتی ہے۔ دنیا کا کوئی پھٹا یا بڑا حادثہ بچائے خود ایک مستقل واقعہ نہیں ہے بلکہ وہ تمام کائنات کے سلسلہ واقعات کی ایک کڑی ہے اور اس کی مصلحت کے تحت صادر ہوتا ہے جس کو پیش نظر رکھ کر خداوندِ عالم اپنی اس غیر محدود مصلحت کو مہیا دیتا ہے۔ اب یہ امر قابلِ غور ہے کہ جس شخص کی نظر پر یہی کائنات پڑیں بلکہ اس کے ایک ہدایت ہی حیرت خیز ہے جس کو اس کے ساتھ اتنی نسبت بھی نہیں جتنی ایک ذرہ کا کتاب کے ساتھ ہوتا ہے اور جس شخص کے سامنے واقعاتِ عالم کا پڑنا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس مسئلہ کی وجہ سے حساب کریں اس سے محض ایک یا دو یا چند کریں ہیں اور جو شخص کائنات کے اس حیرت خیز اور واقعات کی اس چند کریں میں بھی صرف ظاہری سطح کو دیکھ رہا ہے۔ اپنی عقلی محکم پہنچنے کا کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے بلکہ ایسا شخص کسی جڑی دوائی کے کو دیکھ کر اس کی حکمت و مصلحت کے حصول کرتی رائے قائم کرنے کا اہل ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کوئی رائے قائم کرنے کی جرأت کرے تو کیا اس کی رائے صحیح ہو سکتی ہے؟

کائنات کا نظام اور خدا کی خدائی قریب اس تصور سے ہے کہ اس کے تصور ہی سے
 ہمارا ذہن ٹھک جاتا ہے۔ آپ ایک چھوٹے چاند کی کسی انسانی سلطنت ہی کو سمجھ لیجئے۔
 جو شخص کوئی عزت یا تخت شاہی پر بیٹھا ہو ایک بڑی سلطنت کا انتظام کر رہا ہے
 وہ بھی اگرچہ ہماری ہی طرح کا ایک انسان ہے، اور نظری استعداد کے لحاظ سے ہلکا
 اور اس کے درمیان کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، نیز اس کے مختلف معاملات میں ای ہیں
 کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو کچھ اور انجام دینے کی قوت و استعداد ہم میں نہ ہو لیکن
 محض یہ فرق کہ وہ کوئی حکومت پر سے تمام سلطنت کے نظم و نسق کو دیکھ رہا ہے اور ہم
 ایک گوشے میں اس نظم سے ایک گوشے پر تعلق بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اور اس کے
 درمیان اتنا عظیم تفاوت پیدا کر رہا ہے کہ ہم بالفعل اس کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتے
 اور اگر کوئی بڑی واقعہ ہمارے سامنے آئے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی غایت
 مصحت کیا ہے پھر جب انسان اور انسان کے درمیان محض پندرہ فیصد کے فرق سے اتنا
 تفاوت واقع ہو جاتا ہے، تو غور کیجئے کہ انسان اور خدا کے درمیان کتنا تفاوت ہوگا،
 وہاں مالک یہاں پریشوں کا نہیں تحقیق کا فرق عظیم ہے۔ وہ تمام عالم پر سلطنت کر
 رہا ہے اور ہم اس کی سلطنت کے ایک نہایت ہی حقیر گوشے میں بیٹھے ہیں۔ اس کی
 دانش و بینش ہمارے عالم پر حاوی ہے، اور ہماری دانش و بینش کی رسائی خود اپنے
 جسم کی باطنی حقیقتوں تک بھی نہیں۔ اس کی طاقتیں بے پایاں ہیں اور ہمارے پاس ان
 میں سے کوئی طاقت بھی نہیں۔ اگر اس تفاوت عظیم کے باوجود اس کے کاموں پر ہم
 تنقید کریں اور اس کی حکمت و مصحت کے متعلق کوئی رائے قائم کریں تو کیا یہ تنقید اس
 تنقید سے کہ وہ جو زیادہ جاہلانہ ہوگی جو ایک گنوا مانی جھوٹری میں بیٹھا کہ سلطنت
 کے معاملات پر کرتا ہے۔

اس سے زیادہ واضح ایک اور مثال کیجئے فرض کیجئے کہ آپ ایک باغبان ہیں جو
 باغ آپ کے بڑی محنت سے لگایا ہے اور اس کی تربیت و تزئین میں آپ نے اپنی پوری ہمت
 صرف کر دی ہے، اس کے درختوں اور چھوٹی اور بڑی سے چھینا آپ کو محنت ہوگی۔

آپ کی مخالفت میں کوئی دقیقہ اشعار نہیں گئے۔ ان کو بے ضرورت کاٹنا چاہنا یا اکھاڑ پھینکنا آپ کبھی پسند نہ کریں گے اور اگر کوئی غیر اگر ان پر تیشہ چاہتے تو آپ کو سخت ناگوار ہو گا۔ پھر آپ کو عملی طریق سے یہ بھی معلوم ہے کہ نباتات میں راحت اور اذیت، رنگ اور خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر درختوں اور پودوں پر قحطی یا کھواری پیدا ہوتی ہے تو ان کو کبھی تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے اعضاء کے کٹنے اور اپنے پتوں، پھلوں، سے خدا ہر جانے کا انہیں بھی رنگ ہوتا ہے۔ لیکن اگلی اور عالم کے باوجود آپ ضرورت اور بارش کی نقلی مصیبت کا اس فکر کے اپنے بارش میں خوش خوراشی کرتے ہیں، پتھریں اور شاخوں کو کاٹتے پھٹتے ہیں۔ پودوں کو تراشی کرتے ہیں۔ لگاتے ہیں، مہربانی کو کاٹ کر ہوا کرتے ہیں، بچتے اور بچے پھل سبب ضرورت آ کر بیٹے میں لگتے اور یہی لکھ پھل توڑ بیٹے میں، غیر ضروری پودوں کو لکھاڑتے ہیں، سوکھ ہونے والوں کو کاٹ پھینکتے ہیں۔

اگر درختوں اور پودوں اور میل بولوں کے قطع و لغزش دیکھا جائے تو یہ سب کچھ سراسر ظلم ہے۔ اگر ان میں گروائی ہوتی تو وہ کہتے کریں یا غیبی کیا ہے و سدا و بقا م ہے۔ ہمارے اعضاء کی تلخ و ریح کر ہے۔ ہمارے پتوں کو ہم سے بھی جیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پودوں کو جنہوں نے ہماری زندگی کی ایک پید بھی نہیں دیکھی تھی، اکھاڑ پھینکتا ہے۔ انہی انہی لکھوں کو توڑے جاتا ہے۔ بڑھوں کو دیکھتا ہے، دہچھن اور جرائوں کو۔ بس کاشف سے کام ہے۔ اور کسی تو عالم ایک مٹھی لے کر اس طرح پھرتا ہے کہ چوری برداری کے ہزاروں افراد کا ایک وقت صفیا اگر شائد ہے کیا ایسا شخص شفیق و مہربان ہو سکتا ہے یا کیا اس کے دل میں محبت اور رحمت و شفقت کے پاکیزہ جذبات ہو سکتے ہیں؟ ہم تو اس کاٹ چھانٹ اور کھیر پھیر میں کوئی مصیبت بھی نہیں دیکھتے۔ ہیں تو یہ ایک اندھا بنے جسے سنگدل و جود معلوم ہوتا ہے جو بغیر کسی علم و حکمت اور غرض و نیت کے کبھی ہم کو بالی دیتا ہے اور کبھی ہم پر تلخی پیدا ہے۔ کبھی ہم کو کھار ہم پہناتا ہے اور کبھی ہمیں کھاری سے کاٹ پھینکتا ہے۔ کبھی دوسروں سے ہماری مخالفت کرتا ہے اور کبھی

ہیں خود اپنے ہتھوں اکھاڑتا ہے۔ کبھی چادریں میں ہار داما کرتا ہے اور کبھی خود ایک مٹھیں سے کر جاتا قتل عام کر دیتا ہے۔

مگر دولت آپ کے انتظام پر رکتے ہیں کریں تو آپ کی مجلس گئے وہی ناگوان کا نظر محدود ہے۔ اور عورت اپنے وجود اور اپنے قریبی تصورات کو دیکھتے ہیں، مگر سری نظریہ سے ہے۔ میں بداع کی کلی مصورت کو دیکھتا ہوں۔ وہ عورت اپنے پھل پھول، پتہ اور شاخوں کی کسی رکھتے ہیں۔ بہت بڑے تر اس پاس کے پودوں اور درختوں سے محبت اور بچاؤ کے تصورات پیدا کرے۔ مگر میرے پیش نظر آپ سے بداع کی بہتری ہے اور میں مجبوری اور پر سب کی اصلاح حال کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ میرا مان و طاقت اور مین و طاقت پیدا ہے۔ کچھ کہ سارا بداع اسی کی ذات اور اس کے دوستوں اور عزیزوں کے لیے لگایا گیا ہے اور اس بداع میں اسی کا مفاد قابل لحاظ ہے۔ لیکن میں نے دراصل اس کو بداع کے لیے لگایا ہے۔ اس کی ذات سے کچھ کہ جو کچھ دلچسپی ہے اپنے بداع کی خاطر ہے۔ جس حد تک بداع کی بہتری کے لیے مناسب اور ضروری ہے میں ہر وقت اور ہر لمحہ سے اور ہر میل پر اس کی حفاظت اور پرورش کرتا ہوں۔ مگر جب بداع کی مصورت متقاضی ہوتی ہے تو میں اس میں کاٹ چھانت، تراش تراش، اور اکھاڑ پھینچاؤ سب کچھ کرتا ہوں، کیونکہ بداع کا مجموعی مفاد بڑے نزدیک ایک ایک پودے اور ایک ایک درخت اور ہر میل پر اس کے شخص مفاد سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں دشمنی کر رہا ہوں اور یہ تصورات کرتا ہوں لیکن یہ شخص ان کی تامل اور تنگ خیالی ہے۔ اس میں یہ صلاحیت نہیں کہ بداع کے مصالحت اور اس کے مصالح کو کچھ سکیں۔ ان کے پاس عورت کی طبیعت کا احساس اور اپنی ذات اور زندگی کی خواہش ہے۔ جب ان کی خواہشات اور احساسات کو مدد دینا چاہتا ہے تو یہ مدد صبر سے جاتے ہیں اور کچھ پر غلام ہونے کا شہرہ لے لگتے ہیں مگر حقیقت ان کے گمان کا تابع نہیں ہے۔ ان کے بگھنے سے میں وہ حقیقت عام نہیں ہو سکتا اور ان کی خاطر میں اپنے بداع کے انتظام کو بھی نہیں بدلی سکتا۔

اس چھوٹی سی مثال کو جب آپ پھینک کر رکھیں گے تو آپ کو اپنے بہت سے

لگوں شکوک کا جواب مل جاتے گا۔

کائنات کے نظم پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس زیر دست کائنات کو بننے اور چلانے والا یقیناً ایک ایسا وجود ہے جو کمال درجہ حکیم و دانہ اور عظیم و خیر ہے جس نے ہم میں خواہشات و پیدا کی ہیں بلکہ نہیں کہ وہ خواہشات سے بے خبر ہو۔ جس نے ہم میں احساسات و پیدا کیے ہیں، بلکہ نہیں کہ وہ ہمارے احساسات سے واقف ہو۔ جس نے ہمارے پیدا کیا ہے اور ہمارے دل پر دھڑکنے کے لیے ہمارے دل میں محبت پیدا کی ہے، وہ ضرور جان ہے کہ ہماری اور موت کے چلنے کو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہمارے دل کو کیا صدمہ پہنچتا ہے۔ لیکن جب یہ سب کچھ ہمارے اور ہم سے زیادہ جاننے والے کے ہاں موجود اس نے ہمارے دل میں باپ کرنا اور تیرا گوارا کیا، جب ہمارے احساسات سے باخبر ہوئے کے ہاں موجود اس نے ان کو ہمارے دل میں پیدا کیا، جب ہماری خواہشات کا علم رکھنے کے ہاں موجود اس نے ان کو پیدا کرنے سے انکار کیا، تو ہم کو کہنا چاہیے کہ ایسا کتنا یقیناً ناگزیر ہی ہوگا، اور اس عظیم و خیر کے علم میں اس سے بہتر کوئی صورت نہ ہوگی۔ ورنہ وہ اس بہتر صورت ہی کا اختیار کرتا، کیونکہ وہ حکیم ہے، اور حکیم کے حق میں یہ لگائی نہیں کیا جاسکتی کہ اگر بہتر تدبیر ممکن ہو تو وہ اسے چھوڑ کر بدتر تدبیر اختیار کرے گا۔ لہذا سب اس میں شک نہیں کہ اس کی حکمتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں اور نہیں آ سکتیں۔ اس لیے کہ ہماری نظریہ سے نظام عالم پر نہیں ہے، اور ہم نہیں جان سکتے کہ نظام عالم کے مصلح کیا ہیں، اور ان کے لیے کس وقت کو نئی تدبیر ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم ان کو پریم اللہ تعالیٰ کی حکمت و دانائی اور اس کے علم کا دل پر صبح اعتقاد رکھتے ہوں تو ہر آفت کے نازل ہونے پر ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کی متقاضی ہوگی اور اس کے علم میں ایسا ہی مناسب ہوگا اور ہمارے لیے بھر تسلی و مدد کے اور کوئی چارہ نہیں۔

پھر ایک دوسری بات جو غور و فکر سے ہم کو معلوم ہوتی ہے، یہ ہے کہ ہر نئی کائنات کے اس نظام کو پیدا ہی ہے، اس کے پہلے نظریہ کی ہے۔ اس کے کاسوں میں ہر امر ہم کو شر اور فساد نظر آتا ہے، لیکن بعد از اصل و مقصد ہی ہر شے اور ہر فرد واضح و صاف

کی طرف قیاس کرتے ہوئے ان کو شرع کہا جاسکتا ہے مگر حقیقت میں وہ سب غیر شرعی
 کے لیے ہیں اور ان کا وقوع دراصل غیر شرعی کے حصول کا ایک ناگزیر وسیعہ ہے مگر
 شرع ناگزیر نہ ہوتے تو ان کے غیر شرعی کا حصول ممکن ہوتا تو خدا نے حکیم پر علیہ السلام کو اختیار
 دیا کہ ان کو دوسرا نظام تحریر کر دے اور ہم اپنی گڑبگڑی اعتبار رائیوں کے بارے میں جواب
 گبری نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہر ایسی عملی حکم نکالتی ہے کہ اس کا ثبات کے لیے اس کے ہر
 نظام ممکن نہیں ہے۔ کوئی دوسرا نظام ایسا تہذیب نہیں کیا جاسکتا جو ان جزئی و مقابلی
 شرع سے یکسر غائب ہو بلکہ اگر شرع واقعہ درہم کی حقیقت میں ہی کا وہ ایک
 بڑا شرع ہو گا کیونکہ وہ ایک غیر جزئی کی خاطر بہت سے غیرات کے حصول کو روک دینگا۔
 مثال کے طور پر موت ہی کو سب سے پہلے جس پر ان سے بھگدیا وہ دوا دیا کہ ہے ایک شخص
 کی موت کتنے اشخاص کے لیے زندگی کا راستہ صاف کرتی ہے۔ اگر ایک شخص کو زندگی کا
 پر دوا دے دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بہت سے اشخاص پر زندگی کا مسئلہ بند
 کر دیا گیا۔ اس کی دائمی زندگی اگر غیر شرع تو موت اس کی فائدہ کے لیے ہے۔ لیکن شرعی کے
 لیے وہ شرع کی بھگت اس کے اس خاص شخص کی موت موت اس کے لیے ایک جزئی
 شرع ہے۔ لیکن یہی شرع بہت سے جزئی غیرات کے حصول کا بھی ذریعہ ہے۔ تاہم شرعی تو اس
 شخص کے مر جانے سے اس میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا کیونکہ نظام عالم میں اس کی
 موت سے کوئی عمل نہیں آتا۔

اسی مثال پر قیاس کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اشخاص پر جتنے مصائب نازل ہوتے
 ہیں وہ سب ایک اعتبار سے شرعی اور دوسرے اعتبار سے وسیعہ غیر شرعی کے
 لیے ان کا وقوع ناگزیر ہے۔ یہاں اوقات ہم کو دیکھ کر کہیں کے وسیعہ غیر شرعی کی
 بہت کو سمجھ جیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قریب سے ہم پر ہوتا ہے کہ
 جس چیز کو ہم نے شرع سمجھا وہ حقیقت میں سبب غیر شرعی۔ لیکن اگر کبھی کسی شرعی
 بہت غیر شرعی ہو جس میں نہایتے تبیلی ہم کو لگتا اس حقیقت پر ایمان رکھنا چاہیے
 کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور ہر شرعی بہت اسی میں ہے کہ اس

کے لئے سرحد پر خواروں کے فعل کلم پڑا جس کا معنی ہوا کہ۔

ترجمان القرآن: یہ اصل مسئلہ جو پیش

ہدایت و ضلالت کا راز

کچھ وقت ہوئی کہ اسلام کے متعلق مشرک و بدعت بنناؤں کے خیالات جہاں
میں شائع ہوتے تھے، زوال میں جب انہوں نے مشرق کا سفر کیا تو اس کے دوران میں
سنگاپور کے عربی اخبار "امیدی" کا نام نگاران سے ملا اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے
انہوں نے پھر ایک مرتبہ اسلام کی خوبوں کا اقرار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آلودہ
اور مستوری و زمینی حریت کا دین ہے۔ اجتماعی نقطہ نظر سے مسیحیت اس کا مقابلہ
نہیں کر سکتی۔ کسی مذہب کا نظام اجتماعی آناً تکلی نہیں ہے۔ جبنا اسلام کا نظام
دنیا کے اسلام کا آخری اسلام کے ندرت ہائے کی بدولت ہے۔ سلطان جب
صرف اسلام کی بنیادوں پر جدید جدید کریں گے تو عالم اسلامی کا خواب، بیدار
جلی جائے گا۔

ان خیالات کے سامنے کے بعد امر نگار نے سوال کیا کہ جب آپ اسلام کو اچھا
کہتے ہیں تو پھر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے
جو فطری طور پر اس بیانات کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک سلیم الطبع آدمی کے لیے
کسی چیز کے اعتراف قبیح اور اس کو ترک کر دینے اور کسی چیز کے اعتراف حسن اور اس
قبول و تسلیم کر لینے میں کوئی حریف اصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن مشرک نے جو کچھ جواب دیا
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قبول اسلام کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ایسا ذکر کرنے کے
لیے ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، بلکہ صرف اس چیز کی کمی ہے جس کو شیعہ
کہتے ہیں۔

ایک مشرک شاہی پر مرقوم نہیں ہے بہت سے اہل فکر و نظر پہلے بھی گزر چکے ہیں

اور اب بھی موجود ہیں جنہوں نے اسلام کی تحریروں کا انکشاف کیا، اس کے ذریعے یا اپنی یا
دوسروں جیستھوں سے مفید ہونے کا اقرار کیا، اس کی تہذیب، اس کے نظام اجتماعی اس
کی عملی صداقت اور اس کی عملی قوت کی برقی تسلیم کی بجز یہ ایمان ہونے اور تہذیب اسلام
میں داخل ہو جانے کا سوال رہا نہ آیا تو کسی چیز کے حق کو قدم اگے ڈھکانے سے منک
دیا، اور وہ اسلام کی سرحد پر پہنچ کر ٹھہر گئے۔

برکس اس کے بہت سے آدمی ایسے بھی ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک
بڑا حصہ اسلام کی مخالفت اور اس کی دشمنی میں صرف کر دیا، لیکن وہی مخالفت کے سلسلے
اسلام کا سوا کر دیتے ہوئے حقیقت اسلام میں پر شکست ہو گئی اور اس انکشاف کے
بعد کوئی چیز بھی کرا ایمان ہونے سے دھوکا لگی۔

حقیقت یہ ہے کہ ہدایت و صلاحات کا راز بھی ایک عجیب راز ہے، ایک ہی
بات ہے جو ہزاروں آدمیوں کے سامنے کہی جاتی ہے، مگر کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا
نہ کوئی توجہ کرتا ہے لیکن وہ اس کے پورے گوش پر سے اپٹ کر چل جاتی ہے، کوئی
اس کو سنتا اور سمجھتا ہے مگر مانا نہیں، کوئی اس کی تصریح و تفسیر کرتا ہے مگر قبول نہ
تسلیم نہیں کرتا، اور کسی کے دل میں وہ گھر کر جاتی ہے اور وہ اس کی صداقت پر ایمان
لے آتا ہے۔

ہمارا مشب و درخشاں شاہد ہے کہ ایک شخص کو بازار میں چوٹ لگ کر گتہ ہونے
سینکڑوں آدمی دیکھتے ہیں بہت سے اس کو سمیٹا واقعہ کچھ کر رہی ہیں دیکھتے ہوئے گتہ
ہاتھ بھی، بہتوں کے دل میں دھم آتا ہے مگر وہ افسوس کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔
بہت سے اس کا تماشا دیکھنے کے لیے جی ہو جاتے ہیں اور بعض اٹھ کے بندے ایسے
نکلے ہیں جو بڑھ کر اسے اٹھاتے ہیں، اس سے بھدھ کر دیتے ہیں اور اس کو دھڑپانے کی
کوشش کرتے ہیں۔ ایک کلام کو بار بار تکرار جاتے ہوئے بہت سے آدمی دیکھتے ہیں کہ
اس کی طرف التفات ہی نہیں کرتا، کوئی اس پر محاورات کی نظر ڈالتا ہے، کوئی اس پر تہذیب
کھاتا ہے، کوئی اس کی بیسی اٹاتا ہے، کوئی اس کے انعام پر خوش ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے

کو جیسا کیا دیا بھرا، اور کئی اس کے انجام سے عبرت حاصل کرنا چاہے اور مجرم سے بچنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔

یہ تو مختلف لوگوں کی مختلف نفسی کیفیات و اثرات ہیں، جن کا اختلاف زیادہ
 تعجب خیز نہیں۔ اس سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ ایک ہی شخص کے تاثرات اس پر ایک
 ہی چیز کے اثر کی نوعیت مختلف اوقات میں مختلف ہوتی ہے۔ وہی ایک بات ہے
 جس کو ایک شخص بڑا دل میں خیر سمجھتا ہے اور نہیں مانتا، مگر ایک اور موقع آتا ہے کہ ایک
 اس کے دل کا بند کھل جاتا ہے، جو بات کان کے پردے میں ٹپک کر رہ جاتی تھی وہ
 سیدھی دل تک پہنچ جاتی ہے۔ اور وہ خود جہاں جاتا ہے کہ یہی بات میں پہلے ہی بد
 شمس چکا ہوں، پھر کچھ دیکھا یا برا ہو گیا کہ یہ خود کو دل میں اتار کر چلی جا رہی ہے؛ ایک ہی
 شخص کو بد آفت رسیدہ آدمیوں کے دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے اور وہ ان کی طرف متوجہ
 بھی نہیں کرتا۔ لیکن ایک موقع پر کسی شخص کی مصیبت دیکھ کر غصہ اس کا دل بھرا جاتا ہے
 قنوت کا پردہ چاک چاک ہو جاتا ہے اور وہ سب سے زیادہ ہمدرد و رحیم اور نرم دل
 بن جاتا ہے۔ ایک شخص کو اپنی عمر میں بے شمار جبر و تباہی کا غم دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے
 لیکن وہ ان کو تڑپا کر دیکھتا ہے، کبھی ایک عورت وافر کی نکال داتا ہے اور
 کبھی ایک معمولی لڑکے اس پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ دل پر ایک مستقل نقش بیٹھ جاتا ہے۔
 یہی حال ہدایت و ضلالت کا بھی ہے۔ وہی ایک ترازو تھا وہی ایک اس کی
 تعلیم تھی۔ وہی ایک اس کو ستانے والی زبان تھی۔ اور وہی ایک اس کو تمام عمر اس کو سخت
 رہے مگر کسی وہی کے کانوں سے آگے نہ بڑھ سکا۔ خود بخود بکھرتی، اور کئی اور بھی
 انی طالب نے نہ اس کو پہچنے ہی عمر میں اس پر ایمان لے آئے بغیر اس کے کہ ان کے دل
 میں شک کا شائبہ بھی گزرتا۔ عمر ایسا خطاب نے میسوں مرتبہ اس کو سنا اور عورت بھی
 نہیں کہ تسلیم دیا بلکہ جڑوں میں سختی و جدت کا لعل اور دشمن ہوتے چلے گئے۔ لیکن ایک
 مرتبہ انہی کانوں نے اس چیز کو سنا تو کان اور دل کے درمیان تین تین مضبوط دھاری گئی
 ہوئی تھیں۔ یہ ایک منہدم ہو گئیں اور اس چیز نے ان کے دل میں ایسا اثر کیا کہ ان کی زندگی

کی باطل کا یا پٹ گئی۔

ہر چیز نفسی نقطہ نظر سے اس اختلاف کی کیفیت اور اختلاف مفید اثرات شریک بہت سی
توجہ میں کی جا سکتی ہیں اور وہ سب بدلتی اپنی جگہ درست بھی ہیں مگر اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا
کہ ہر چیز میں ہم دیکھ کر امداد و مدد کے درمیان کہیں ایک مدت تک جھبہ بنتی ہوتی
ہے اور ایک نفسیاتی موقع پر خود بخود چاک چوبھاتی ہے، کہیں سرے سے خواب بنتی ہی
نہیں، کہیں کسی بات کے لیے خواب بنتی ہے اور کسی بات کے لیے نہیں بنتی۔ وہ بالکل
انسان کے ارادہ و اختیار کے تابع نہیں ہے، بلکہ فطری و حقیقی طور پر خود بخود انسان میں
پیدا ہوتی ہے۔

یہی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ:-

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ	اللہ میں کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ
يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضَادَّ لَهٗ يَهْدِي	اسلام کہ جسے کھول دیتا ہے اور میں کو گمراہ
أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ حَسْبًا	دکھنا چاہتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ کیا
حَدًّا حَاقًّا لَّنَا يَجْعَلْ لِي الشُّعْرَ	اور ایسا بھینچتا ہے کہ گمراہان آسمان پر پڑ جائے
كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى	پتہ ہمارا ہے۔ یہ طریقہ ہے جس سے ایسا ہی
الظَّالِمِينَ لَا يُرِيدُ اللَّهُ	وہ کے حال پر آشوبی طعن ہے ناپاکا

راہ ضلالت (۱۱۰)

ایک اور موقع پر اس کو لکھا گیا ہے کہ:-

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْنَاهُ أُمَّةً	اگر خدا چاہتا تو ہم سب کو ایک ہی امت
وَّاحِدَةً وَّلَٰيَكُنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ	بنادیتا۔ مگر وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا
يُفْسِدُ مَنْ يَشَاءُ (المعل: ۱۸۳)	ہے اور میں کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔

پھر اس ہدایت کی کیفیت کو یوں بیان کیا ہے کہ:-

فَلَنْ يَكُونَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ	ان کے کہیں اللہ میں کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا
وَلَا يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ (المعل: ۱۸۳)	ہے اور وہ اپنی طرف ان کے کاروائی کرتا

دیکھا ہے جس کی طرف جبر کا ہے

اور نہ اس کی کیفیت اس طرح بیان کی ہے کہ

قَرَأَ الْقُرْآنَ الْعَلَّامُ حَبِطًا جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تمہارے دل
بِإِنْكَارٍ وَجْهٍ آتُونِمْ كَالَّذِينَ كَفَرُوا
بِالْآيَةِ وَجِئَ الْبَاقِ مُسْتَعْرَضًا وَجَعَلْنَا
عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوْا وَ
قَرَأَ الْبُحْرَانُ قُرْآنًا ان کے کانوں میں گرائی پیدا کر دی۔

اس آیت میں اس نظریہ کی کیفیت کو جو ایک حق بات میں کر کے قبول کر لینے کے لیے اضطرابی طور پر دل میں پیدا ہوتی ہے اور جو انسان کو ایمان کی طرف کھینچ لاتی ہے، خدائی ہدایت اور اس کے پیدا کرنے کو شرعِ صمدیت سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس ہدایت کے برعکس انسان کے دل میں حق سے انکار اور اعراض کرنے پر مانگ کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو اللہ کی طرف سے مستطہ کی ہوتی گزرا ہی قرار دیا گیا ہے اور شرعِ صمد کے مقابل جو انقباضی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے اسے ضیقِ صمد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر اس ہدایت و نہایت اور شرعِ صمد و ضیقِ صمد کے پیدا ہونے کا سبب یہ بتایا ہے کہ انسان جب ایک مرتبہ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اس کو عزمِ بخیر و راستہ دکھائی دیتے لگتے ہیں جو اسے سیدھا خدا کی جانب لے جاتا ہے اور جو شخص سب سے بے احساس ہی نہیں رکھتا کہ کچھ بھی خدا کے حضور میں حاضر ہوتا اور اپنے غلبہ و جوارح کے افعال کا سبب دیتا ہے اس کو لکھ کوئی شخص لازمی سناتے اور عقلاً تحقیق کرے۔ کہنی بات اس کے دل میں نہیں اترتی اور وہ کسی طرح مابعدیت پر نہیں آتا۔

یہاں پھر وہ بائیں دل کنی ہی کو الگ الگ کچھ لینے کے قرآن مجید کے وہ مقام آسانی مل جوتے ہیں جن میں یہ مضمری لفتت پر ایوں سے بیان کیا گیا ہے۔

ایک طرف ہدایت و شرعِ صمد و نہایت و حقیت کو اللہ تعالیٰ کا طرفِ صمد کیا گیا ہے دوسری طرف اس ہدایت و شرعِ صمد کے خدا کرنے کے لیے شروع لگائی ہے کہ اس

خدا کی طرف رجوع اور توجہ کرے، اور ضلالت و ضیقِ صدر کے مستطرد رہنے کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ گمراہ شخص خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور اس کے سامنے مسئلہ و جواب نہ ہونے کا احساس نہیں رکھتا۔

اسی دونوں چیزوں کے باہمی تعلق کو یوں سمجھو کہ انسان کی فطرت میں خدا نے ایک ایسی قوت رکھ دی ہے جو اس کو حق و باطل کے امتیاز اور صحیح و غلط کا فرق سمجھنے میں مدد دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے حق کی طرف بڑھنے اور باطل سے احتراز کرنے پر آمال کرتی ہے۔ یہی قوت وہ فطری ہدایت ہے جسے خدا اپنی طرف ملسر کرتا ہے اور جس کی طرف ارشادِ خداوندی ﴿فَطَرْنَا عَلَیْہِ الْاِنْسَانَ عَلَیَّہِ اَنَّا عَلَیْمًا﴾ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے خلاف ایک اور قوت بھی انسان میں کام کر رہی ہے جو اس کو بھلائی کی طرف کھینچتی ہے، غفلت اور گمراہی کی طرف مائل کرتی ہے اور بھلائی باطل کو اس کے سامنے خیر کے پیش کرتی ہے۔ ان دونوں کے ساتھ بہت سی ملکی اور عالمی قوتیں ایسی ہیں جن میں سے بعض ہدایت کی قوت کو مدد پہنچانے والی ہوتی ہیں اور بعض ضلالت کی قوت کو۔ اکتسابِ علم اور اس کے مختلف عوارض، تربیت اور اس کی مختلف کیفیات، سوسائٹی اور اس کے مختلف احوال، یہ وہ چیزیں ہیں جو بار بار سے اس پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ترائڈ کے دونوں پسروں میں سے کسی ایک میں پانا خدا کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اور انسان کا اپنے اختیارِ خیر، اپنی لہجہ و فراست، اپنی عقل و بصیرت، اپنے ذہنی و کتبیب علم کے صحیح یا غلط کام لینا، اور اپنی قوتِ فیصلہ کو بھایا بنے ہا استعمال کرنا، وہ چیز ہے جو خود اس کے ارادہ کے تابع ہے اور جس سے وہ ہدایت و ضلالت کی تضاد قوتوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔

اب ہوتا یہ ہے کہ خدا کی بخش ہوئی ہدایت اور اس کی مستطرد بھلائی ضلالت دونوں غیر محسوس طور پر اپنا عمل کرتی رہتی ہیں۔ ہدایت کی قوت اسے باورِ راست کی طرف لطیف اشارے کیا کرتی ہے اور ضلالت کی قوت اسے باطل کے طبع پر چلنے والی ہے۔ مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلط اثرات سے متاثر ہو کر اور خود اپنی

اختیاری قوتوں کو غلط طریقے سے استعمال کر کے مناسبت کے پھندے میں گرفتار ہو جاتا ہے اور ہدایت کی نگاہ پر کان ہی نہیں دھرتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط راستے پر چل پڑتا ہے اور اس دوران میں کچھ بیرونی اثرات اور کچھ عموماً اس کی اپنی عقل و بصیرت، دونوں نفل ٹپل کر لے کر وہی سے بیزاں کر دیتے ہیں اور اس وقت ہدایت کی یہی دشمنی جو پہلے ہم تمہیں ذکر تیز سر کر اس کی آنکھیں کھل رہی تھی وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک درست تک انسان ہدایت اور مناسبت کے درمیان میں دلایب رہتا ہے، کبھی اور کھینچتا ہے کبھی اور حرا، قوت فیصلہ اتنی قوی نہیں ہوتی کہ بالکل کسی ایک طرف کا ہر جانے سنی ہدایت اسے تذبذب کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اسجنی کا آخری فیصلہ مناسبت کے حق میں ہوتا ہے، اور بعض ایک طویل کشمکش کے بعد ہدایت اپنی کارائش پائیچے میں مگر سب سے زیادہ خوش قسمت وہ سلیم الفطرت، صریح العقاب ملو و مدد انظر لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی دی ہوئی عقل، اس کی حفاظت کرتے ہیں، انھیں اس کے ٹکٹے چھوٹے کاٹوں اور اس کی وسعت کی ہوئی قوتوں سے ٹیک ٹیک کام لیتے ہیں، مشاہدات اور تجربات سے درست نتائج اخذ کرتے ہیں۔ آیات الہی کو دیکھ کر ان سے صریح حق حال کوٹتے ہیں۔ باطل کی نزہت ان کو جھانسنے میں ناکام ہوتی ہے۔ جھوٹ کا فریب ان کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتا۔ مناسبت کی نگاہ میں ان کو دیکھتے ہی وہ کھجکتے ہیں کہ یہ آدمی کے چھٹنے کے قابل نہیں ہیں، پھر جو بھی کہ وہ حق کی طرف رجوع کوٹے اور اس کی طلب میں آگے بڑھتے ہیں، حق ان کے استقبال کو آتا ہے، ہدایت کا لہروں کے ساتھ پھٹکے ٹھٹھاتا ہے اور حق کو حق کھجکتے اور باطل کو باطل جان لینے کے بعد پھر دنیا کی کوئی قوت ان کو دام و دست سے بھر بھرنے اور لگا رہی کی طرف گانے نہیں کا سکتا نہیں ہوتی۔

ایک اور بات بھی اس سلسلہ میں قابل بیان ہے اور ضرورت ہے کہ مسلمان اس کو ذہنی نشیں کر میں۔ عالم طور پر جب غیر مسلم مشاہیر کی جانب سے اسلام کے متعلق کچھ اچھے خیالات کا اظہار ہوتا ہے تو مسلمان بڑے فخر سے ان خیالات کو شہرت

دیتے ہیں گریبان کا اسلام کو اپنا بھتا اسلام کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ ہے۔ لیکن یہ حقیقت فراموش نہ کرنا چاہیے کہ اسلام کی صداقت و حقانیت اس سے بے نیاز ہے کہ کوئی اس کا اعتراف کرے۔ میں طبعاً آفتاب کا مذہب نہیں ہوتا اس کا محتاج نہیں کوئی اس کو مدش نہیں کہہ اور میں طبعاً آگ کا گرم ہونا اور پانی کا تیز ہونا اس کا محتاج نہیں کہ کوئی اس کی گرمی اور اس کے سیلے کی تسخیم کرے۔ اسی طرح اسلام کا برحق ہونا اس کا حاجت مند نہیں کہ کوئی اس کے برحق ہونے کو مان لے خصوصاً ایسے لوگوں کی قسمیں اور مدح تو کوئی بھی وقعت نہیں رکھتی ہیں کے ملک ان کی زبانوں کا ساتھ نہیں دیتے اور جو خود اپنے اصرار میں ہاتھ دے اپنی مدح و تحسین کی کھڑب کرتے ہیں۔ مگر حقیقت میں وہ اسلام کی خوبی کے معترف ہوتے تو اس پر ایمان لے آتے لیکن جب انہوں نے زباناً اعتراف کے باوجود ایمان نہ لے کر لکھ کر یا تو اپنی عقل کی نگاہوں میں اس کی حیثیت بالکل اس شخص کی سی ہے جو طیب کی صداقت کو تسلیم کرے، اس کے تجویز کردہ نسخہ کی صحت کا اعتراف کرے مگر اپنی بیماری کا علاج کسی عطائی طیب سے نہ کرے۔

مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بڑے سے بڑے غیر مسلم کا اعتراف بھی اسلام کے لیے حجابی گھڑ نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک سہی گھڑ کافی ہے۔ اور وہ اِنَّ الْيَتِيْمَ عِنْدَ اللّٰهِ لَا يَسْتَكْبَرُ تَاَلِ عَرَبٌ ۝۱۶ اور وَضَعْنَاكَ كَنُكْرًا مُّوْتَرًا وَاَنْتَ عَلَيْنَا اَعِيْزٌ ۝۱۷ کا فقرہ ہے۔

درمانِ فقرانِ محرم سلسلہء معنی سلسلہ

اسلام ایک علمی و عقلی مذہب

انسان کے خدا پرستی تلاش و جستجو سے جتنے طریقے یا مذہب ایجاد کیے ہیں ان میں سے دو قسموں پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک قسم میں مذہب کی ہے جو عقل کی چند پیداویزیوں سے پیدا ہوتے ہیں اور انسانی کی اجمالی پسندی کو اپیل کرتے ہیں۔ دوسری قسم میں طریقوں کی ہے جو خواہشات اور ہوا و نفس سے پیدا ہوتے ہیں اور انسان کے حواس کو اپیل کرتے ہیں۔ اگرچہ ان دونوں قسم کے طریقوں میں عقل اور استعدادِ علمی سے کام لیا گیا ہے لیکن عقل اس کی محرک ہے نہ وہ عقل کو اپیل کرتے ہیں نہ عقلی تدبیر کا حصول اس کا مقصد ہے۔ عقل اور استعدادِ علمی ان کے پاس محض ایک کار کے طور پر ہے جس سے وہ اونٹنی درجہ کے مستعمل حاصل کرنے کے لیے کام لیتے ہیں۔ ایک عالم باری سے عقلی نظر کو کے عالمِ باطنی کی طرف توجہ کرتا ہے اور علم و عقل کی تمام قوتوں کو ایسے انداز میں بیکار کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے جس سے وہ نفس کی باطنی قوتوں کو باری قیود سے آزاد کر کے مکاشفات اور رقابت روحانی اور عوامی عادت کے جھٹل پہنکار دے جو اس کے مقابل میں دوسرا عالمِ باطنی سے تعلق نظر کر کے اپنی تمام توجہ عالمِ مادی کی طرف پھیر دیتا ہے اور یہیں وہ علم و عقل کی ساری طاقتوں کو اس طریقوں کے دریافت کرنے میں مصروف کرتا ہے جس سے وہ مادی اسباب و وسائل سے زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے اپنے جسم کے لیے زیادہ سے زیادہ آسائش اور اپنے حواس کے لیے زیادہ سے زیادہ تفریح حاصل کر کے غرض علم و عقل ان طریقوں کے غلام و غلام ہیں، مگر بدلتے غلام کی بنا جہل اور نادانی پر ہے۔

اس کے مقابل میں ایک مذہب ہے جو خدا کے اپنے دوسروں کے لیے بھیجا ہے۔

یہ مذہب خالص علم سے پیدا ہوتا ہے، ہر امر عقل کو اپیل کرتا ہے، اور اس کا اہل مقصد انسان کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم کی روشنی میں رہنا ہے تاکہ وہ کائنات میں اپنی اصل حیثیت سے واقف ہو۔ موجودات کے ساتھ اپنے آپ کی حقیقی نسبت کو سمجھے، اور علم و لہجہ کی روشنی میں اپنی تمام عاہری و باطنی قوتوں اور ذاتی و مدعی و مافیہ و مافیہ میں استعمال کرے جو وہ حقیقت انسانی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ یعنی اس دنیا میں اس خدمت کا ٹھیک ٹھیک حق ادا کرنا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر اس کے سپرد کی ہے، اور آخرت میں اپنے ملک کی خوشنودی کے سرکار ازیں ہونا جو اس کے فرض کا لازمی نتیجہ ہے۔

یہ مذہب انسان کی کسی توت کو بیکار نہیں کرتا بلکہ ہر ایک کو صرت کرنے کا صحیح راستہ بتاتا ہے۔ وہ انسان کی کسی خواہش کو پامال نہیں کرتا بلکہ ہر ایک کے لیے ایک جائز اور معقول حد مقرر کر دیتا ہے۔ وہ عقل کو بلند پروازی سے مسلک نہیں بلکہ اس کی پرواز کے لیے ایک بہتر فضا اور ایک صحیح تسخار متعین کرتا ہے۔ وہ انسان کی عملی قوتوں کو ذاتی اسباب و وسائل کے امکانات اور ان کے استخراج کرنے کے باز نہیں رکھتا، بلکہ اس امکانات و استخراج کو صحیح مقاصد کی طرف مڑ دیتا ہے۔ وہ ہر شخص کو اسی کام میں لگا دیتا ہے جس کی اہمیت سے کم نہ ہو پیدا ہوتا ہے، اور اس کام میں وہ عاقبت کی طرف ہر بار اہمیت کی طرف، لیکن ان دونوں قسم کے انسانوں کو وہ ایسے علم اور ایسے عقل سے بہرہ ور کر دیتا ہے جتنا ہے جس کی مدد سے وہ افراط و تفریط کو چھوڑ کر ایک صحیح و مستقیم پر چل سکیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے اپنے فرائض کو سمجھیں اور جانیں ان کی ذات پر خدا اور مخلوقات اور خدا کی کہ اپنے نفس کے ہر حقوق میں ان کو جانیں اور ان کو اس دنیا و دنیاویات کی طرف جانیں تو ان میں اس جہل و غم کے جو جائیں کہ تمام تر مشکلات اور لذت و مافیہ ہی ان کی عید و جہل کا محور بن کر نہ جانیں، اور آخرت کی طرف متوجہ ہوں تو ادھر بھی ان کا انہماک اس محدود بڑھ چلنے کو وہ بالکل حسی لذت و مافیہ اور مافیہ کی طرف اور ذاتی کامیابیوں ہی کو اپنا کتبہ مقصود بنالیں۔

یہ سراسر علمی و عقلی مذہب ہے۔ اس لیے اس کا پہلا کتاب عام ہی علم اور عقل کے بغیر نہیں ہو سکتا یہاں ہر مہتر و مہتر پر تفقہ اور تہذیب کی ضرورت ہے۔ جو شخص اس مذہب کی شہادت ہے، نا آشنا ہو، اس کی مکتوبات سے واقف ہو، اس کے اصول کو سمجھتا ہو، اس کی تعظیم میں غور و فکر کرتا ہو، وہ اس ماہر دست پر استقامت کے ساتھ عمل ہی نہیں سکتا جس کی طرف سے مذہب و دنیا کی گرد ہے۔ اس کا عقیدہ بے قیمت ہے جب تک کہ وہ انسانی اقوام سے گزرتے ہوئے فکر و شعور پر حاوی نہ ہو گیا ہو۔ اس کا عمل ہے اگرچہ جب تک کہ وہ علم اور فہم کی شعاع سے محروم نہ ہو جائے۔ اس کا اجتہاد قانون ہے یعنی یہ جہت تک کہ قانون کی سپرٹ اس کے جوارح سے گزرتا اس کے دل و دماغ پر چھانڈ لگے۔ اگر ضمن تعلیم کے ماہر سے وہ بغیر کچھ دیر کے اس مذہب کی صداقت پر ایمان رکھتا ہو اور اس کا اجتہاد کرے، ہرگز اس کا ایمان اور اتباع بالکل ایک ریت کے تودے کی طرح ہوگا جسے ہر اکابر ہر محقق کا اپنی جگہ سے چٹا کر دوسری جگہ لگا سکتا ہے۔ ایسے باہلی کے ایمان اور اندازے کے اتباع میں کوئی پائیداری نہیں ہو سکتی۔ ہر گزراہ کرنے والا اس کے صحیح مرکز سے ہٹا سکتا ہے ہر خوش مذاست اس کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے۔ ہر قریح ہر مغرور و ہر نظریہ اس کے احقاقیک و قیاموں کو تشریف کر سکتا ہے۔ ہر نفس کی ہر ہر اور وضاحت عام کی ہر رو اس کو بیا کر کہیں سے کہیں لے جا سکتی ہے۔ اگر خدا مست پسند ہوگا تو خداوند عمل کی ہر اس گزری پر اصرار رکھے گا جو باوجود اس سے اس کو میراث میں ملی ہو۔ اگر تہجد کا فوق دیکھتا ہوگا تو خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا کر ہر اس نئے راستہ پر جسٹک پھرنے لگا جسے اس کے نفس کا شیطان اس کے سامنے فریبی بنا کر پیش کرے۔ اگر کوئی طبیعت کا ہوگا تو ہر اس ماہر کے کچھ بھی ملے گا ہر گز جو اسے زندگی کے راستے پر کسی حیثیت سے کامیابی کے ساتھ تین سال کی تلاش کرے۔ اگر خود اپنے اجتہاد سے کوئی ماہر نکلتے کہ اس میں صداقت ہوگی تو یہی صحیح بصیرت ذریعہ تھا۔ الہی قانون کے اصول سے واقف ہونے کی وجہ سے زندگی کے سفر میں بہرہ ور ہے ہر پہچان کردہ علم کے پاس کے عقل و فہم سے کام لے گا اور آخر کہیں

اس طرح بار بار یہی باتی کے منہ سے جاری ہوئے اور کتب آسمانی کے حکم یا حجت ہو جانے اور امتوں میں ہدایت کے بعد منکرات کے پھیل جانے کی وجہ اس کے ہوا کہ نہیں کہ وہیں انہی میں اصل چیز الفاظ کتاب کی تلاوت اور رسوم مذہب کی بجا آوری نہیں ہے۔ بلکہ تمام تر دوا و دوا کتاب کے صحیح علم و فہم پر ہے۔ جب تک لوگوں میں حکمت نہ ہو اور آیات الہی میں تدبیر نہ رہے اور انبیاء کی بتائی ہوئی راہ مستقیم پر غور و بصیرت کے ساتھ چلتے رہے اس وقت تک کوئی چیزیں کر گزرا نہ کر سکی۔ اور جب یہ چیزیں سننے و شعور ہو گئی تو گویا ان میں پیادوں کی استعداد پیدا ہو گئی۔ ان کے اندر بھی امراض پیدا ہوئے اور باہر سے بھی دوائی براہیم نہ لے کر چلے کیا یہ ان تک کو دین اور کتاب اور قانون سب کچھ ٹھوکر دے منکرات کے ہزار بار راستوں میں بٹک گئے۔

انبیاء سابقین کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کتاب اور ایسی ہدایت دے کر بھیجی جس کو کھلی کتابوں کی طرح نسخ اور عرشف ہونے کا توڑ کی خاطر نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح صورت میں باقی رکھنے کا ایسا انتظام کر دیا ہے کہ انسان انکا بدلتے اور مٹانے کی کوشش بھی کرے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب بھی اس کتاب اور اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے اور دین کے سیدھے راستے پر قائم رہنے اور اعتقاد و عمل کی گڑبہوں سے بچنے کا انحصار کلیتہاً اسی چیز پر ہے جس پر ابتدائے دین الہی کی بنیاد رکھی گئی ہے، یعنی علم اور عقل۔ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہر زمانے اور ہر حال میں بہترین رہنما ہے، مگر ان کے لیے جو علم اور عقل رکھتے ہوں، انکا واسطے رسول کی ہدایت کو سمجھیں اس میں غور و غوض کریں۔ اس کا حساب نہ کریں، اور زندگی بسر نہ کریں اس کو جو کچھ کہیں۔ رچہ وہ لوگ جو غفلت و غبراہت لغت کو کچھ ہیں اور صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ ان کے باپ دادا ان کو مسلمان بنوا گئے ہیں، انہو حقیقت ان کے لیے دین میں کوئی استطاعت ہے ہی نہیں وہ ہر وقت گمراہی کے خطوط میں ہیں۔ گمراہی ان کے اندر سے ہی پھوٹ سکتی ہے اور باہر سے بھی

حد کر سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ ان کی اپنی جہالت اور نا فہمی ان کو راہِ راست سے ہٹا کر دے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے گرد و پیش جو منافقین چھپی ہوئی ہیں ان میں سے کسی کو پہلے وہ بغیر جانے بوجھے لگ سکیں۔ لیکن ان کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں جو ان کو یہی کے پیدا سے دستہ پر ضروری کے ساتھ قائم رکھ سکتی ہے۔

قرآن مجید میں انسان کی گراہی کا اصل سبب مروت ایک چیز کو قرار دیا گیا ہے اور وہ آیاتِ الہی کو نہ سمجھنا ہے، چنانچہ وہ بار بار اس پر تنبیہ کرتا ہے اور نہایت شدت کے ساتھ اس کی نفرت کرتا ہے۔

اِنَّ شَرَّ لَّدُنَّآ اَیَّ عِبَادٍ عَلُو
اَلْمُشْرٰکِیْنَ کُمْ اَقْدٰرٌ لَا یَعُوْلُوْنَ
انہی کے نزدیک بدترین ہاتھ وہ ہیں
گناہ میں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔

(الانفال: ۳۱)

ان کے پاس دل ہی گراہی ہے کچھے نہیں
ان کے پاس انہیں ہی گراہی ہے دیکھتے
نہیں ان کے پاس کان ہی گراہی سنتے
نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بکلاور
بھی زیادہ گراہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نفرت
میں پڑے ہوئے ہیں۔

قَوِّیْ اِمْلَکَۃَکُمۡ بِمَہۡرَکُمۡ
قَوِّیْ اِلَیۡہِمْ اَلۡیَقٰظِیۡنَ وَ اَلۡحٰمِیۡنَ
وہ اپنے ملک کے دلی کر بھر دے کہ لوگ
وہ اپنے لوگ ہیں جو کچھ بوجھ نہیں لگتے۔

اِنَّ کَہۡنَکُمۡ فِیۡ شَہۡدَۃَکُمۡ
اِنَّ کَہۡنَکُمۡ فِیۡ شَہۡدَۃَکُمۡ
ان کے دلی میں خود سے زیادہ تمہارا
دراستی بندوں کا، محبت ہے، یہ اس لیے
کہ وہ کچھ بوجھ لگنے والے لوگ نہیں ہیں۔

اَفَلَا یَتَذٰکَّرُوۡنَ اَلۡعٰدَیۡنَ
اَفَلَا یَتَذٰکَّرُوۡنَ اَلۡعٰدَیۡنَ
کیا وہ قرآن میں تذکرہ نہیں کرتے یا اس کے
اَفَلَا یَتَذٰکَّرُوۡنَ اَلۡعٰدَیۡنَ

تَحُلْ خُلُوبَ أَصْفَانَا (محمد: ۳۳)
 اَللّٰهُمَّ بَرِّدْ قُلُوبَنَا

(موسخون: ۱۶۱)

دلوں پر قفل لگے جوتے ہیں؟

کیا انہوں نے اس بات پر حجاج بھیجا

سہی ہے؟ غور نہیں کیا؟

اس عدم تدبیر اور ناہمی کے نتائج دو مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔

اور وہ دونوں گراہی کی بدترین صورتیں ہیں

ایک صورت یہ ہے کہ انسان بغیر کچے برقعے اپنے دین و ایمان کو دوسروں
 پر چھڑ دیتا ہے۔ خواہ وہ اس کو نجات کے رستے پر لے جائیں یا نجات کے تختے پر۔

اور جب ہی ہے کہا گیا کہ آؤ اس کتاب کی

طرح جماعت نے انہی چاروں رسول کا کڑا

توبہ لے کر پھڑکیے وہی طریقہ کافی ہے جس

پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے کیا یہ

نیک باپ و مادہ ہی کی تقلید کریں گے خواہ

کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ وہ راستہ پر چڑھ

انہوں نے کہا کہ چھڑ کر اپنے اجداد کی طرح

کو خدا بتایا چند کہ جس کو وہ حرام کہیں گے

ان کے نزدیک حرام ہے خواہ اللہ نے اس

حلال کیا ہو اور جس کو وہ حلال کہیں وہ اس کے لیے حلال ہے خواہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہو۔

جب ہی ہے کہ چھڑے ناک میں ہلکا پٹ

کچے جاتیں گے تو وہ کچھ لگا کر کاش ہم نے اللہ

اور اس کے رسول کی بات مان لی ہوتی اور

کہیں گے کہ تم یا ہم نے اپنے رسول کی بات

اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہیں اپنے ہم

گروہ کر دیا۔

وَإِذْ أَوَّلُ نَحْمَدُكَ تَوَلَّى الْإِنَّمَا

أَشَدَّ اللَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ قَالُوا

حَسْبُنَا مَا وَجَدَ كَالْعَلَمِ الْإِنَّمَا

تَوَكَّلْنَا الْإِنَّمَا وَجَدَ لَا يَفْعَلُونَ حَسْبُنَا

وَلَا يَفْعَلُونَ وَت - (الأنعام: ۱۵۴)

وَإِنَّمَا أَهْبَارُ حَسْبُ وَ

وَحَسْبُ أَهْبَارُ يَا بَيْتُ قُذِّبَ اللَّهُ

(الأنعام: ۱۵۴)

وَإِنَّمَا أَهْبَارُ حَسْبُ وَ

وَحَسْبُ أَهْبَارُ يَا بَيْتُ قُذِّبَ اللَّهُ

وَإِنَّمَا أَهْبَارُ حَسْبُ وَ

وَحَسْبُ أَهْبَارُ يَا بَيْتُ قُذِّبَ اللَّهُ

وَإِنَّمَا أَهْبَارُ حَسْبُ وَ

وَحَسْبُ أَهْبَارُ يَا بَيْتُ قُذِّبَ اللَّهُ

وَإِنَّمَا أَهْبَارُ حَسْبُ وَ

وَحَسْبُ أَهْبَارُ يَا بَيْتُ قُذِّبَ اللَّهُ

دوسری صورت یہ ہے کہ انسان خدا کی بخشش ہوتی چاریت کو چھوڑ کر اپنی دلالت پر
 اتکا کر رہے۔ اس مادہ میں اقل تر تعین نہیں ہوتا اور مادہ راست پر چلنے کا تعین فرما
 ہے، بلکہ زیادہ تر عین دکان ہوتا ہے۔ دوسرے بڑا خطرہ اس میں یہ ہے کہ انسان کی عقل
 پر نفس کی خواہشات غالب آجاتی ہیں اور اس کو اعتدال کے غیباستقیم سے ہٹا کر انراط
 و لغو پر لے جاتی ہیں جب انسان اس راستے پر چلتا ہے تو اس کی مثال ایسی
 ہوتی ہے جیسے کوئی گھنٹا ٹپ اندھیرے میں گاڑی ہو کہیں علم صحیح اور عقل سلیم کی اصل
 اتفاق سے چمک گئی تو راست نظر آگیا اور کچھ چل بیٹھے، لکن آہستہ آہستہ قوتوں
 جبران ہر کر گھڑے ہو گئے، وَاِنَّا اَخْلَقْنٰہُ عَلٰی قَدْرٍ قَاسٍ وَاِذَا چلے تو کس غار زار میں جا چلے
 یا کسی گڑھے میں گر گئے۔

اور اس میں سے اکثر بزرگان کے کس اور جن
 کی پیروی نہیں کرتے۔ اور گناہ کا حال چچ
 کہ وہ حق و علم تعین سے کچھ نہیں بد نیاز
 نہیں کرتا۔

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا هَوٰی
 الْفَلَسَ لَا يَفْقَهُوْنَ رُبَّ شَيْءٍ
 (یونس: ۳۶)

کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش
 نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ ... کیا تو گناہ
 کرتا ہے کہ ایسے لوگوں میں سے اکثر سختے کو
 سمجھتے ہیں؟ نہیں وہ تو بس جانوروں کی
 طرح ہیں، بلکان سے بھی زیادہ بدادہ۔

اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْفُلْکَ مَدٰیْنًا
 ... اَوْ تَحْسَبَ اَنَّ الْاَعْرَاسَ سَمٰوٰتٍ
 اَوْ یَعْلَمُوْنَ اِنَّ مَعٰیضَ الْاَنْعَامِ لَیْسَ بِہَا
 کَفًا مَعٰیضَ سَابِغِیْلَہٗ (الفردان: ۱۰۸)

اور اس سے زیادہ بدادہ اور کوئی ہو گا کہ
 نے اللہ کی چاریت کو چھوڑ کر اپنی خواہش
 کی پیروی کیا؟

وَقَدْ اَخْلَصَّ وَتَنَ اَتَّبِعَ مَآثَہٗ
 یَغٰیثُ بَہْدَیْ وَتَنَ اَشْوٰی وَتَعَصٰی

اور اس شخص کی بات ہرگز دانا میں کہ وہ
 ہم نے اپنی راہ سے فاصلہ کر رکھا ہے اور میں نے

وَلَا یَطِیْعُ مَنْ اَعْتَقٰ اَنْکِلَہٗ
 وَتَوٰی اَتَّبِعَ مَآثَہٗ وَتَکٰی اَمْرَہٗ مَرٰی

و کہتے ہیں کہ

اپنی خود بخشی نفس کی پیروی اختیار کی ہے
اور جس کے کام میں اعتدال ہے تھا اور ہے۔
اور ان لوگوں کی خواہش کی پیروی نہ کرنا جو
علم نہیں رکھتے۔

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ۔ (پاٹھ ۱۷۷)

یہ تائید ہے آیات الہی میں خود غرض نہ کرنے اور تدبیر و تفقہ سے کام نہ لینے کا
جو لوگ آیات کی تلاوت کرتے ہیں مگر ان کو نہیں سمجھتے، کتاب رکھتے ہیں مگر خود اس کی
تعلیم میں بصیرت حاصل کرتے اور اس کے احکام کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے،
اصل کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں مگر اس ہدایت کی طرف سے اندھے ہیں جو کون
نہر میں کی ہے، اسلام کی حقانیت پر اعتقاد رکھتے ہیں مگر اس کے اصول اور اس کی
روح سے ناواقف ہیں، ان کے لیے ہر ہر قدم پر یہ خطرہ ہے کہ گمراہی کی لٹا دلوں
صورتنوں میں سے کسی صورت میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول نے
مسلمانوں کو بار بار تاکید کی ہے کہ دین میں بصیرت پیدا کریں، اس کی تعلیم اور اس کے احکام
کو سمجھیں، اور کم از کم ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ دیا رہے جو تفقہ فی الدین حاصل
کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے تاکہ اپنے دوسرے بھائیوں کی صحیح رہنمائی
کر سکے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے،

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَيْسَ لَكُم مَّسٰكِيْنٌ
مِّنْ اَمْوَالِكُمْ اَلَمْ يَكُنْ لَّكُمْ اَمْوَالٌ
مِّنْ قَبْلُ ۚ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ لَعَلَّكُمْ
يَذْكُرُوْنَ۔ (ص: ۱۷۸)

یہ ایک کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے
برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر
غور و غمل کریں اور جو عقل رکھتے ہیں وہ
اس سے سبق لیں۔

ہم نے آیات کو مفصل بیان کر دیا ہے
ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔

اللہ نے مومنوں پر بڑا ہی امدادی کام

لَقَدْ فَصَّلْنَا الْاٰیٰتِیْنَ لِقَوْمٍ
یَعْلَمُوْنَ۔ (الحجرات: ۱۲۸)
لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ

إِذْ يَصَفُّ وَيُحْمَدُ شَوْلَاتِهِمْ أَتَقْبَلُهُ
يَسْتَوِي عَلَيْهِمْ أَيْدِي رُؤَسَايَهُمْ
أَيُّهَا هُمْ أَلَيْسَ كَالْحِجَابَةِ -

ذاتی عزت ۱۸۸۱
وَمِنْ يَزُكِّ الْخَلْفَةَ فَقَدْ
أُولَى خَيْرَ الْخَيْرِ - وَبِقَر ۱۸۸۱
فَقَوْلَا فَعَرَمِي خَلِي وَرَقَةٍ
يَسْتَمُّ مَا لَقَدْ لَيْسَ لَقَدْ هُوَ الْوَلَدَيْنِ
وَلَيْسَ لَقَدْ قَوْلَهُمْ إِذَا رَجَعْنَا
إِلَيْهِمْ - (توبہ ۱۸۴۱)

میں خود اپنے میں کا ایک رسول بھی پیام
ان کا اس کی آیات پڑھ کر سنا تھا
ان کے نفوس کا تزکیہ کہ ہے خود میں کہ
کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

اور میں شخص کہ حکمت دی گئی اس کی بہت
کچھ بھلائی سے دی گئی۔
پھر کہیں سے کہ ہر گز میں سے کچھ نہ
ایسے نہ گئے کہ دین میں تفسد حاصل کرتے
اور اس میں ہر گز اپنی قوم کو گمراہ کرتے۔

اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت ہدایات فرمائی ہیں جن کے طویل
پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں
دیکھتا ہوں کہ اس عبادت میں کہ کئی بھلائی نہیں ہیں
میں تفسد نہیں ہے اور اس علم میں کہ کئی بھلائی نہیں
میں کچھ برائی نہیں ہے اور اس قرآن نوال میں
کہ کئی بھلائی نہیں ہیں نہ برائی نہیں ہے۔

اللہ میں سے ایسے بہتری کا اللہ لڑتا ہے
اس کر دین میں تفسد مٹا کر ہے۔

وگد میں سے بہتر وہی جو عمل کے
اعتقاد سے بہتر وہی بشر کے دین میں کہ وہ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلَّا لِأَخِيهِمْ بِيَادِهِمْ
فِيهَا تَفَقُّهُ وَلَا عِلْمَ لَيْسَ فِيهَا تَفَقُّهُ
وَلَا قِرَاءَةُ لَيْسَ فِيهَا تَدْبِيرٌ

ایک دوسری حدیث میں ہے
مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِجَهَنَّمَ
يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ -

ایک اور حدیث میں ہے:
أَفْضَلُ النَّاسِ أَفْضَلُهُمْ كَلًّا
إِذَا أَفْقَهُوا دِينَهُمْ -

دیکھتے ہیں۔

اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی جگہ اصلی مصیبت یہی ہے کہ ان میں تفرقہ
فی القربین اور تفریق برائی انکسب و راستہ نہیں ہے۔ اسی چیز کے فقدان نے ان کے اعتقادات
کو ٹھکڑا رکھا۔ ان کی عبادت کو بے روح بنایا۔ ان کی سہاکی کو پرگانہ و پریشان بامدادی کی زندگیوں
کو بے مضاف و بظلم کر دیا ہے۔ اسلام کے شیعائی ان میں بہت ہیں، مگر اسلام کو
بگھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بیٹھنے والوں کی
کمی نہیں، مگر قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو پیش کیا ہے اس کی صحت اور
اس کے اصول کو بگھنے والے آٹے میں نمک کے برابر ہیں بلکہ اتنے بھی نہیں۔ یہ اسی ناہمی
کے نتائج ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور بگھتے ہیں ان میں بدترین قسم کے
کروہات اور مشرکات و عقائد کے بے کراہوں و دہریہ اور کفر کی حد کو پہنچے ہوئے
خیالات تک پاتے جاتے ہیں اور ان کو اس بات کا احساس تک نہیں کہ جس اسلام
کی پیروی کے وہ تھکے ہیں اس میں اور ان خیالات میں کئی تباہی ہے۔ اس سے بدتر
حالت اعتقادی و عملی زندگی کی ہے بہت پرستانہ رسوم و عادات کے بے کراہی و غری
تہذیب کے بدترین ثمرات تک ہر قسم کے اظہار اس قوم میں رائج ہیں جو اپنے آپ کو اسلام
کا پیرو کہتی ہے۔ اور اللہ شام اللہ کسی گروہ کو یہ احساس تک نہیں کہ وہ کہاں کہاں
اس قانون کے اصول اور قواعد سے صریح انحراف کر گئی ہے جس پر ایمان رکھنے کا اس کے
دعوئی ہے۔ ہر غلط خیال اور غلط طریقہ جو کہیں سے آتا ہے ان میں ردایا جاتا ہے
اور یہ بگھتے ہیں کہ اسلام میں اس کی بھی گنجائش ہے۔ ہر گروہ کو کئی شخص جو کسی غرضی اور
طریقہ پر عمل رہا ہے، باسانی بن کا دہنا بن جاتا ہے اور یہ بگھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ ہم اس کی پیروی بھی کر سکتے ہیں۔ ہر چیز جو غیر اسلام ہے وہ بے تکلف
اسلام کے ساتھ ایک ہی دماغ اور ایک ہی زندگی میں بیچ کر لی جاتی ہے، کیونکہ اسلام
اور غیر اسلام کا امتیاز علم و فہم پر موقوف ہے۔ اور اسی کا یہاں فقدان ہے۔ جو شخص
مشرق اور مغرب کا فرق جانتا ہو وہ کبھی اس حماقت میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ مشرق کی

اسلام میں عبادت کا تصور

انسانی کے مذہبی تصورات میں عبادت کا تصور سب سے پہلا اور اہم تصور ہے۔
بلکہ زیادہ صیح یہ ہے کہ مذہب کا بنیادی تصور عبادت ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک
نوع انسانی کے مختلف مذاہب کا چرچا ہے، عام اس سے کہ وہ انہماک درجہ کی وحشی اقوام
کے طوابعات وادبام ہوئی۔ یا اعلیٰ درجہ کی متقدم اقوام کے پاکیزہ معتقدات، ان میں
ایک ہی عبادت کے تصور و تخلیق سے غافل نہیں رہے۔ انسان اور آثار قدسیہ کی تلاش و
جہت کے سلسلہ میں پرانی سے پرانی تہذیب کی حامل قوموں کے جو حالات معلوم ہوتے
ہیں وہ اس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ گروہ قریب عقل و شعور کے باطل ابتدائی درجہ
میں تھیں لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے اپنی بساط پر کسی نہ کسی کو خیر و سعادت بنایا
اور کوئی نہ کوئی طریق عبادت ضرور اختیار کیا ہے۔ قدیم قوموں کو جانے دیجیے کہ
بھی بہت سی انسانی جماعتیں زمین کے مختلف گوشوں میں موجود ہیں جو عقل و تدبیر
اعتبار سے قدیم ترین قوموں کی سطح پر ہیں، مگر ان کے لیے کہ نوع انسانی کے باطل ابتدائی

۱۔ کہ علم و ادب کی ترقی حقیقتاً تو یہ عجیب حقیقت نکلتی ہے کہ انسانی تہذیب
کی حامل قوموں میں خاص ترقی کا عقیدہ پایا جاتا ہے اور وہ شرک کے اثرات باطل پاکیزہ
وہ علم و ادب کا علم و اقوام مستند اکثر برحق طوابعات و ادب و علم شائع کر رہے انہیں ترقی
وہ ۱۔ یہ ترقی کریم کے اس بیان کی پوری پوری تصدیق ہے کہ انسان کا اتریں مذہب
توحید ہے اور شرک جہت کی پیداوار ہے۔ اس حقیقت نے انیسویں صدی کے فلسفہ و ادب
کا نظریہ الٹ دیا۔

ذکر کا نقشہ اپنی زندگی میں پیش کر رہی ہیں۔ ان میں مشکل یہی ہے کہ کوئی ایسی جماعت
 دیکھی گئی ہے جو معبود اور عبادت کے تصور سے کھینچے غالی ہو۔ میں یہ ایک ناقابل
 انکار حقیقت ہے کہ انسان تعلیم ترقی و دشت و عبادت سے لے کر جدید ترقی و تہذیب
 عبادت تک جتنے مدارج سے گزرا ہے ان میں سے ہر دور میں عبادت کا تصور اس
 کے ساتھ ساتھ رہا ہے، اگر اس کے مظاہر و اشکال میں بے شمار تغیرات اختلافات برپا
 ہوئے ہیں۔

عبادت ایک فطری جذبہ اخلاقی و ایمانی ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ خیالی
 سارے بنی آدم پر عاری ہے اور تمام زمانوں میں باوجود مختلف احوال یکساں رہی
 رہا ہے؟ کیا یہ بالادہ اختیار کیا گیا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ساری نوع پر اس کا اثر
 عاری ہوتا غیر ممکن تھا کیونکہ بالادہ اختیار اختیار کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا
 ہو سکتا۔ انسان کی اختیار کی ہوئی چیزوں میں سے ایک بھی ایسی نہ ملے گی جس کے اندر
 ہر مرتبہ اور ہر فرد کی تمام انسانی جماعتیں یکساں مشترک ہوں اور یہ کسی طرح تصور
 نہیں ہے کہ ہر زمانہ کے تمام آدمیوں کے ایک عالمگیر کائنات کے ہر آدمی پر
 کہ وہ کسی کی عبادت ضروری کریں گے، خواہ معبود مختلف اور طریقے عبادت مختلف
 ہوں، پھر خوب یہ چیز اختیار نہیں ہو سکتی تو بالادہ اختیار ہے گا کہ عبادت کا جذبہ
 کے اندر ایک فطری جذبہ ہے جس طرح انسان کو بھوک فطری طور پر لگتی ہے اور اس

لئے ان معجزات کے لیے کتاب مذکور کا مطالعہ بہت مفید ہوگا۔
 جس معترض کہہ سکتا ہے کہ ایسے الزام بکثرت پڑتے ہیں اور اس جماعت میں موجود ہیں اور تقریباً
 زمانہ میں موجود ہیں جن کا کوئی ذریعہ نہیں اور جو علماء و مفتیان اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کا جواب
 یہ ہے کہ میں نے مشن کی ایک کثیر تعداد کا موجد ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ جذبہ شہوت ایک
 فطری جذبہ نہیں ہے اور جس طرح جمہوروں اور جموں کے ایک اثر سے گروہ کا موجد اس کی اصل نہیں
 کہ وہ اس کی خواہش ایک فطری خواہش نہیں ہے، اس طرح ایسے افراد یا جماعتیں موجد ہونا بھی ممکن
 تصور میں ایسا بے ثبات عبادت کا فطری جذبہ موجد ہونا ہے جس طرح اس کی دلیل نہیں ہے بلکہ
 انسان کی عبادت کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے۔

فرد کرنے کے لیے وہ غذا تلاش کرتا ہے، جس طرح اسے سرودی اور گڑھی فطری طور پر محسوس ہوتی ہے اور اس سے بچنے کے لیے وہ مایا اور لباس ڈھونڈتا ہے جس طرح اور اسے مافی الضمیر کی خواہش اس میں فطری طور پر پیدا ہوتی ہے اور اسے پڑنا کرنے کے لیے وہ اتفاقاً خدا کے ہم پختا ہے بالکل اسی طرح عبادت کا جذبہ بھی انسان میں فطرۃً پیدا ہوتا ہے اور اس کی تسکین کے لیے وہ کسی مسجد کو تلاش کرتا اور اس کی بندگی کرتا ہے۔

مگر عیب کہ ہم مسجد اور سرودی و گڑھی کے احساس اور اداسی مافی الضمیر کی طرف سے کے معاملہ میں دیکھتے ہیں، فطرت کا اثر زیادہ تر اس جزوقد عید کی حد تک رہتا ہے جتنا کہ کوغنا، مایا، لباس اور وسیلہ اظہار مافی الضمیر کی تلاش پر مسجد اور صوم کے ان اعتبار کو جوئی کاموں کے متعلق میں حرکت دینے پر آجاتا ہے اور اس حد تک تمام انسانوں میں اشتراک بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے آگے فطرت کا اثر کمزور اور خود انسان کا اپنا اختیار غالب ہو جاتا ہے اور یہیں سے وہ بے شمار اختلافات شروع ہوتے ہیں، جو غذا، مکان، لباس، زبان اور اشارات و علامات کی مختلف صورتوں اور شیوہ کے اعتبار سے ہر زمانہ کی مختلف قوموں میں پائے گئے ہیں۔ تریب و تہذیب ہی حال عبادت کے جذبہ کا بھی ہے کہ وہ انسان کو بندگی و پرستش پر اکا کر چھوڑ دیتا ہے یا اس کے بعد یہ انسان کے اپنے انتخاب پر ہے کہ اس جذبہ کی تسکین کے لیے وہ کس کو مسجد مانا ہے اور اس کی عبادت کا کیا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اسی اختیار کی حد پر پانچ کر مسیحوں اور عبادت کے طریقوں میں وہ اختلافات شروع ہوتا ہے جو انسان کی اختیار کی ہوئی تمام چیزوں میں نظر آتا ہے۔ اگرچہ اس معاملہ میں بھی فطرت کی رہنمائی انسان کا ساتھ بالکل نہیں چھوڑتی، جس طرح غذا اور لباس وغیرہ فطری ضروریات کے انتخاب میں نہیں چھوڑتی ہے، لیکن یہ رہنمائی اتنی دھندلا اور مخفی ہوتی ہے کہ اس کا ادراک کرنے کے لیے نہایت لطیف و نازک شعور کی ضرورت ہے۔ جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم مزید لگاتار اس فطری داعیہ کا سرچشمہ کیاں سے کرتے ہیں۔

اس کشش کا مرکز کہاں ہے جو انہی کو عبادت کے لیے کھینچتا ہے؟ کوئی قوتیں ہیں جو
اسے مسجد کی تلاش اور اس کی عبادت پر آمادگی میں دے اور کیا رہائی ہے جو اس تلاش
میں ہم کو خود غفلت سے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے خود عبادت کی
حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ اس کے بغیر اس عبادت کا مل شکل ہے۔

عبادت کی حقیقت عبادت کا تصور اصل ایک جامع تصور ہے جو روزانہ تصور ایک
انترزا کے نکل ہوتا ہے۔ ایک بندگی اور سوسے پرستش، بندگی کے معنی میں کسی بات کو
کی بڑائی تسلیم کر کے اس کی فراموشی و امانت کرنا اور پرستش کے معنی میں کسی بات کو سچا
کو ایک مقدار اور بڑی سمجھ کر اس کے آگے میرزا نہ بھگا دینا اور اسے بے جلدی میں نہ
پہلے تصور عبادت کا ابتدائی اور بنیادی تصور ہے اور دوسرا تصور انتہائی اور مکمل پہلے
زمین کی حیثیت رکھتا ہے اور دوسرا عبادت کی۔ اس لیے سچی اپنی تحقیق کا ابتدا پہلے تصور
سے کرنی چاہیے۔

بندگی بندگی یا فراموشی و امانت جیسے اس قوت کے مخالف میں کی جاتی ہے جو بندگی
کرنے والے پر غور و غلبہ اور قدرت و استیلا رکھتی ہو، اور بندے یا علیوں میں اس کے علم
اور سزا کا ایسا دہرہ اس کی محسوس شکل قورہ ہے جو آقا اور لوگوں کے درمیان ہم کو بانگ
میں دیکھیں اس سے زیادہ وسیع تصور کے لیے سب سے زیادہ واضح مثال وہ بندگی ہے
جو دایا اپنی حکومت کی کرتی ہے حکومت کرنی پوری شے نہیں ہے، نہ ایک صورت
مثلاً چننے سے ایک نظام و ضابطہ کی بندش ہے میں کا غلبہ و استیلا دیکھیں کوئی
آدمیوں پر پوری حکومت ہے۔ دایا اس کے قائل پر پورا دیکھتا ہے۔ لوگ اپنے
گھروں میں، گناہ پر کھینچوں میں اور سارا وقت و سارا وقت میں، یہاں بظاہر حکومت
کا اند بظاہر والی گزرتی چیز میں نہیں ہوتی، اس کے قوانین کی امانت کرتے ہیں اس کے
معدود اختیار ہیں، مگر جو شخص اس کے قائل کی غفلت و غبی کرتا ہے وہ سزا پا
اور دایا شدید تاثراتی کی صورت میں اس کے تمام یہ حقوق غلبہ پر جاتے ہیں جو حاکمیت
ہر شخص کی حیثیت سے اس کو حاصل تھی اس لیے جس قدر لوگ کسی حکومت کے

صعود میں پہنچتے ہیں اور اس کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں ان کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نکلن حکومت کی فراخ برداری و احاطت کر رہے ہیں مگر ہم اس لحاظ کو بیکر نہ کریں اصطلاح استعمال کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی ہندگی و جہالت کر رہے ہیں۔

اب اس تصور کا اندازہ درج ذیل کیجیے۔ چمکی کا نائنات پر نظر ڈالیے۔ آپ دیکھیں گے کہ سارا عالم اس کا ایک ایک بندہ ایک زبردست نظام میں جکڑا ہوا ہے اور ایک قانون ہے جس پر خاک کے ایک ذرہ سے لے کر آفتاب و آسمان تک کی کائنات طوعاً و کرہاً عمل کر رہی ہے۔ کچھ شے کی یہ مجال نہیں کہ اس قانون کے خلاف عمل کرے۔ کچھ چیز اس سے نشتہ برابر سزا ہی کرتی ہے، وہ خداوند فنا کی لشکر ہر جاتی ہے۔ یہ زبردست قانون جو انسان، حیوان، وحش، پتھر، پھل، پانی، ماحول، زمین اور اجرام فلکی سب پر یکساں حاوی ہے، ہماری دنیا میں قانونِ طہرت یا قانونِ صحت کہلاتا ہے۔ اس کے ماتحت جو کام میں چیز کے پھوکر دیا گیا ہے وہ اس کے کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ جو اشیاء اس کے خلاف پڑتی ہیں، ان اشیاء کے حکم سے ہوتی ہے۔ ہائی اس کے خلاف سے ہوتا ہے۔ مثلاً اس کے خلاف سے حرکت کرتے ہیں، مگر اس تمام کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اسی قانون کے ماتحت ہوتا ہے اور ہر شے اس کام میں لگا ہوا ہے جس پر اس قانون نے اسے لگا دیا ہے جس چیز کو ہم زندگی، بقا اور کائنات کہتے ہیں۔ سارا اصل نتیجہ ہے اس قانون کی احاطت کا اور جس حکیم برت، فنا، اور فنا کہتے ہیں، وہ درحقیقت نتیجہ ہے اس قانون کی غفلت و غفلت کا۔ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ہر شے جو زندہ اور باقی ہے وہ اس قانون کی احاطت کر رہی ہے اس کا کائنات عالم میں کرتی شے زندہ اور باقی نہیں رہ سکتی اگر اس کی احاطت نہ کرے۔

لیکن جس طرح حکومت کی مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کی احاطت و اس قانون کی احاطت نہیں بلکہ اس حکومت کی احاطت ہے جس نے اپنے قبضہ و غلبہ سے اس قانون کو نافذ کیا ہے۔ اور حکومت کا حکم و ضبط قائم کرنے کے لیے وہ کالاً ایک حکم، ایک مرکزی فرمانہا ایک اقتدار الٰہی یعنی کا وجود فرض ہے، بالکل اسی

طرح قانونی عدالت کی احاطہ میں داخل اس غالب و قابض حکومت کی احاطہ ہے جس قانون کو بنائے اور عدالت سے اس کو چھٹنے والی ہے، اور یہ نکتہ ایک فرمانروا کے دست قدرت میں ہے جس کے بغیر آج بڑے عالمگیر نظام ایکسٹرنل کے لیے بھی نہیں چلی سکتا یہاں اگر ہم قانونی عدالت کو غریبی اسطلاح عبادت سے بدل دیں اور لفظ "حاکم" کی بجائے "شرعیہ خدا" کا مفہوم لیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات اور اس میں ہر چیز اشک عبادت کر رہی ہے، اور یہ اسی عبادت ہے جس پر ہر شے کے وجود و بقا کا انحصار ہے کائنات کی کئی شے اور جوئی خود پر ساری کائنات اشک عبادت سے ایک لڑکے کے لیے بھی غافل نہیں ہو سکتی بلکہ اگر غافل ہو جائے تو ایک لڑکے کے لیے بھی باقی نہیں رہ سکتی۔

تو ایسے میں اس جنگ کر کہیں عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے کہیں تسبیح و تحمید سے کہیں تہجد سے، اور کہیں حقوت سے۔ چنانچہ جنگ مذکورہ کی مضمون کی آیات آئینہ ی ماحققہ (مبحث دلائل) میں ملے ہیں اور انہی کو اس لیے پیکر کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔

آسمانی اندر میں میں میں تہجد و تہلیل
اور جہاد کے پاس حاضر ہیں سب اس کے
ہیں اور اس کی عبادت سے سزا نہیں
کوئی اور نہ جگتے ہیں۔ رات دن اس کے
تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور کہیں اس کے
کوئی نہیں کرتے۔

آسمانی اندر میں میں میں جہاد و جہاد
کا تسبیح کر رہی ہے اس بادشاہ کی جو کج
قابض اور صاحب طاقت ہے۔

کیا تو نہیں دیکھا کہ میں تہجد و تہلیل

کسبم بیلو تباری الشعارات
فی الأرض المکذوب القدوس العزیز
الغنی
الودود اللہ تسبیح لہ من

(مجموعہ ۱)

وَالشَّامِتِ وَالْأَكْمَنِ وَالْعَاطِيَةِ
وَالْمُنْمِقَةِ وَالْمُتَكِنَةِ وَالْمُتَكِنَةِ
وَالْمُتَكِنَةِ وَالْمُتَكِنَةِ وَالْمُتَكِنَةِ
وَالْمُتَكِنَةِ وَالْمُتَكِنَةِ وَالْمُتَكِنَةِ

(النور: ۱۳۸)

انداز میں ہیں چھ اور جو نہ سے پر بھیجے
اُسے ہے یہ سب اللہ ہی کی تسبیح کو پہنچا
سب اپنی ناز اور تسبیح کا فرق یہ ہے کہ
..... انداز میں وہ آسمان کی عورت اللہ ہی
کے ہاتھ میں ہے اور سب کو اسی کی خواہ
ہوتا ہے۔

تَسْبِيحٌ لِّذَٰلِكَ الشَّوْكَ وَالشَّيْخِ
وَالْأَزْكَى وَالْمُنْمِقَةِ وَالْمُنْمِقَةِ
وَالْمُنْمِقَةِ وَالْمُنْمِقَةِ وَالْمُنْمِقَةِ
وَالْمُنْمِقَةِ وَالْمُنْمِقَةِ وَالْمُنْمِقَةِ

وَالْمُنْمِقَةِ وَالْمُنْمِقَةِ وَالْمُنْمِقَةِ
وَالْمُنْمِقَةِ وَالْمُنْمِقَةِ وَالْمُنْمِقَةِ
وَالْمُنْمِقَةِ وَالْمُنْمِقَةِ وَالْمُنْمِقَةِ

وَالْمُنْمِقَةِ وَالْمُنْمِقَةِ وَالْمُنْمِقَةِ
وَالْمُنْمِقَةِ وَالْمُنْمِقَةِ وَالْمُنْمِقَةِ
وَالْمُنْمِقَةِ وَالْمُنْمِقَةِ وَالْمُنْمِقَةِ

سُورَةُ اٰلِ اٰیٰتٍ اَوَّلُهَا اَوَّلُهَا
ہی، اور دشت اور اسے جسے ہی ہے

میکہ لوگوں نے خدا کی مخلوق میں سے کسی چیز کی عزت بھی نظر نہیں کی کہ
کے سامنے قائم اور باقی رکھتے ہیں مگر اللہ کے لئے سرسبز ہیں اور
اقتدار بزرگ ہے ہیں؛ اللہ جتنے جاندار اور ملائکہ آسمان اور زمین میں
ہیں سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اس کے حکم سے سزا ہی نہیں کرتے
اور اپنے رب سے جو بات چاہتے ہیں اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے
وہی کہتے ہیں؟

(الحج: ۱۷)

کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو مخلوق آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے
اور جو فضا میں ہے اور جو آسمان اور زمین اور فضا میں ہے

نیک آدمی اور سچے آدمی پرانی تائزائی کی وجہ سے مستحقِ عذاب
ہونگے ہیں، سب کے سب اللہ کے آگے سرسجود ہیں؟ (الحی ۱۵)
وہ زمین اور آسمان میں جس قدر چیزیں ہیں سب طوعاً و کرہاً اللہ ہی کے
سجود کر رہی ہیں؟

(الرحمہ : ۱۵)

یہ عبادت، یہ سجود، یہ تسبیح، یہ تہنوت، تمام جائداد اور بے جاں آدمی شہود
اللہ کے شعور چیزوں پر کیاں جا رہی ہے، اور انسان بھی اس پر اسی طرح مجبور ہے
جس طرح مٹی کا ایک ذرہ، پانی کا ایک قطرہ اور گھاس کا ایک تنکہ، انسان خواہ
علاء کا تکی ہو یا منکر، خدا کے سجدہ کرتا ہو یا تھکر، خدا کی پرہیزگار ہو یا طغیانگر،
بہر وہ قانونِ فطرت پر عمل رہا ہے اور اس قانون کے تحت ہی زندہ ہے تو کمالاً
وہ بغیر جانے پر مجب ہے، بلا محروما اختیار، طوعاً و کرہاً خدا ہی کی عبادت کر رہا ہے اسی
کے سامنے سرسجود ہے اور اسی کی تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ اس کا چین پھرتا، سنا
جاگتا دکھانا چینا، اٹھنا بیٹنا، سب اسی کی عبادت ہے۔ چاہے وہ اپنے
اختیار سے کسی آدمی کو جاکر یا ہوا واپس نہ لے کر کسی آدمی کے جنگ و محاطات
کر رہا ہو مگر اس کا روٹل، روٹل اسی خدا کی عبادت میں مشغول ہے جس نے اسے
پیدا کیا ہے۔ اس کا غرض اسی کی عبادت میں چکر لگا رہا ہے، اس کا غلبہ اسی
کی عبادت میں متحرک ہے، اس کے اختیار اسی کی عبادت میں کام کر رہے ہیں اور
اس کی وہ زبان بھی جس سے وہ خدا کو جھڑپا اور غیروں کا حمد و ثنا کرتا ہے وہ اصل
اسی کی عبادت میں چل رہی ہے۔

بندگی کا حصلہ۔ اس عبادت کا حصلہ یا اجر خدا کی طرف سے کیا ہے؟ فیضانی جرح
رزق اور قوت ہے۔ جتنی چیزیں خود کے قانون پر چلتی ہیں اور اس کی بندگی کرتی
ہیں، وہ زندہ اور باقی رزق بھی لے رہا نہیں وہ کسی بے جا عبادت سے بھرم
رہی زبان میں رزق کہتے ہیں۔ اور ہر چیز اس کے قانون سے انحراف کرتی ہے
ان پر نڈھال ہے۔ اس کا رزق بند ہو جاتا ہے، اور وہ فیضانِ درخت

معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ معاملہ کائنات کی ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں ٹھہر و جبر
جہاں دلائل کا فروشا کر کے درمیان کرنا اختیار نہیں۔

وَقَامِيَتْ قَائِلَةٌ فِي الْأَمْرِ
الْأَعْلَى اللَّهُ بِأَنَّهٗ وَيُفَعِّلُ شَيْئًا
وَمُسْتَعِدًّا عَقْلًا۔ (ہرمود ۶۹)

کوئی چیز میں پہنچنے والی ایسی نہیں جس کا
مطلق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اللہ ہر ایک کے
قہقارے سے بھی واقف ہے اور اس کے
سوچنے جانے کی جگہ بھی جانتا ہے۔

لوگ اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو کیا اللہ
کے سوا کوئی اور ذاتی ہے ہر چیز اور آسمان
تم کو ملتا رہتا ہے اور اس کے سوا کوئی سجدہ
نہیں پھر تم کو ہر شے ملے گا سچ ہے
وہی سچہ جس سے زمین کو پانی سے بھر دیا
وہ سحر ہے وہاں ہی تم اس کی پیمائشوں پر چلو
اللہ پھر اس کا شوق کھاؤ۔

کہن ہے جو مخلوقات کو اکل دیرینا کھا
اللہ پھر اس کا اعادہ کرے گا اور کہن
جو تم کو کھانے میں سے ملتا رہتا ہے
کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور سجدہ ہے
اگر تم چتہ ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔

کیا وہ لوگ پرندوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ
اوپر پر چڑھتے اور پکڑتے ہوتے رہتے
ہیں؟ زمین کے سوا کوئی نہیں جو ان کو سنبھال
رہے ہو۔ ہر جہ ہر چیز کی دیکھ بھال کون
کرتا ہے۔ اور یہ رحمتی کے سوا اللہ کون ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ خُلِقُوا مِنْ طِينٍ ثُمَّ
يُرْسِلُكُمْ فِي الْكَلْبَاءِ وَالْأَذْنَانِ
إِلَّا هَرَمًا قَلِيلًا مِّنْكُمْ۔ (عن عمر ۳)
خدا اللہ ہی جہاں تم کو لاتا رہتا
تو کون سا شے اس کی تائید و تلوین
رہتا ہے۔ (النکاح ۷۵)

أَمْ لَيْسَ كَلِمَتُ لِّمَن لَّحْنُكُمْ جَنَّةً
وَمَنْ يَرْسِلْكُمْ فِي الْكَلْبَاءِ وَالْأَذْنَانِ
مَالِكًا مِّمَّنْ اللَّهُ تَعَالَى أَمْ لَيْسَ كَلِمَتُ
لِّمَن لَّحْنُكُمْ جَنَّةً۔

داخل ۱۰۰

أَمْ لَيْسَ بِقَوْلِ الْحَقِّ مَوْجِبًا
مِّنْهُ قَوْلُكُمْ مَا يَكُونُ
إِلَّا الرُّسُلُ أَوْ بَاقِيَ مَا يُرْسِلُ
أَمْ لَيْسَ لِّمَن لَّحْنُكُمْ جَنَّةً
يُرْسِلُكُمْ فِي الْكَلْبَاءِ وَالْأَذْنَانِ

منکر میں اور اس کی پرستش نہیں کرتے، جو اس کے ساتھ اس کی حقوق کو شریک کرتے ہیں جو شجر و حجر کی اس کا تہ تعالیٰ ٹھہرتے ہیں، ان پر بھی شوق اور فیضان و جود اور مخالفت و غیرت کی کاغذات اسی طرح ہوتا ہے جس طرح بچے موصوں اور خطا پرستوں پر ہوتا ہے۔ بلکہ اگر قانونِ فطرت کی پیروی یا اعتقاد دیگر فطری عبادت میں ایک کافر ایک مومن سے بڑھا ہوا ہے تو اس کی عبادت کا صلہ بھی کافر کو مومن سے بہتر صورت میں عطا ہوتا ہے خواہ وہ حقیقت کی نگاہ میں متبع غریبی کیوں نہ ہو۔

جنید عبادت کیوں پیدا ہوتا ہے | اب یہ سناں آبائی عمل ہو جاتا ہے کہ انسان میں عبادت کا جذبہ فطری طور پر کیوں پیدا ہوتا ہے اس سے اس سے کیوں پہلے مسجد کو تلاش کرتا ہے۔ جب ساری کائنات اور اس کی ہر چیز ایک قلاب و تار سبز و زرد کی بندگی کر رہی ہے، اور جب محمد انسان کا اپنا بھی ایک ایک روٹنگا اس کی جہت میں لگا ہوا ہے، وہ تمام عناصر میں سے انسان کا جسم مرکب ہے اس کے آگے سر مسجد میں، جسم انسانی میں ان عناصر کی ترکیب اسی کے فرمان سے ہوتی ہے اور انسان کا وجود ہرگز اس کی بندگی ہی پر منحصر ہے، تو آپ سے آپ بندگی و عبادت انسان کی سرشت میں داخل ہو گئی ہے۔ اگر وہ اس صاحبِ حکومت کو نہیں دیکھتا یا اگر وہ بندہ ہے، اندویشی حکومتوں کی طرح اس فدائی حکومت کے عامل اور فائدہ مند اس کے سامنے آتے ہیں، مگر چونکہ وہ بندہ ہی پیدا ہوا ہے، اور بجا ادا و ہر وقت بندگی کر رہا ہے اور اس کے ملک کی حکومت، اسے ہر طرف سے — اندر سے بھی اور باہر سے بھی — اس کو اس کے گروہ میں کی تمام چیزوں کو جکڑ رکھا ہے، اس لیے فطری طور پر اس کے اندر نیاز و مندی، نیاز و دلالت، پرستش و عبادت کا ایک گہرا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا دل بے اختیار کسی مسجد کو تلاش کرتا ہے کہ اس کی حمد و ثناء کرے، اس کی بڑائیاں کرے، اس کے آگے اپنی بندگی و عقیدت کی نذر پیش کرے، اس سے اپنی حاجتوں میں مدد مانگے، اور سرافقت سے اس کے دامن میں پناہ و حوث سے یہی سرشت ہے جس نے ابتدا سے آخر فتن سے انسان کو تیار

سجود پر مجبور کیا ہے۔ اسی ترکیب پر اس نے ہمیشہ پرستش کی کرتی، نہ کرنی شکل پڑے کی ہے اور یہی وہ عنصر ہے جس سے غریب کی پیدائش ہوتی ہے۔

تلاشِ معبود میں فطرت کی رہنمائی ایسی جیسا کہ ہم گھسپے بیابان کی ہے، فطرت نے ہر معاملہ میں انسان کے اندر ایک جزوِ طلب، ایک ملوہ خواہش، ایک خاص کشش پیدا کر کے اس کو چھوڑ دیا ہے کہ اپنے مطلوب کو محض تلاش کرے، گویا یوں بھیجے کہ فطرت انسان سے آگاہ چلی چلتی ہے۔ ایک نامعلوم چیز کی طلب پر اس کو کھڑا کر دیتا ہے اور پس منظر کے پیچھے چھپ جاتی ہے تاکہ وہ اپنی عقل پرندہ سے کہہ سکے کہ اس سے کام لے کر معلوم کرے کہ اس کے دل میں جس چیز کی تمنا لگتی ہے، اس کی فطرت جو چیز مانگ رہی ہے، وہ کیسے ہے اور کہاں ہے۔ ملوہ کس طرح اس کو حاصل کیا جاسکتا ہے یہاں وہ متعام ہے جہاں پیٹنگ زبان کو مشکلات پیش آتی ہیں اور اس نے اپنی عقل استعداد اپنی تربیت فکر و تخیل کی دستانی اور اپنے فوقی و درجہ کی جھلک کے مطابق اپنے لیے وہ مختلف راستے نکالے ہیں جو آج نوعِ انسانی کے تصور معاشرت کی گمن گشتی میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس تلاشِ معبود اور اختیار و انتخاب میں فطرت نے بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ مگر میں طرح وہ ہر ہر قدم پر مہمات کی رہنمائی کرتا ہے، اس طرح انسان کی رہنمائی نہیں کرتی انسان کو وہ نہایت لطیف اشاروں میں ہدایت دیتی ہے، نہایت لطیف روشنی دکھاتی ہے جس کا ایک معمولی عقل و بصیرت والے لوگ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا اختیار تیسری چیز راستہ کی تلاش میں ناکام ہوتا اور چھٹا نفس اس کو غلط سمت پر بھیکا ہے۔

مثال کے طور پر خدا کی خواہش پیدا کرنے سے فطرت کا مشاقر یہ تھا کہ انسان ایسا ملوہ اپنے جسم کو جیتا کرے جس سے وہ نہ نہ سکے اور تحصیلِ شفاء و نفاذ کا بدل اس کو دے دے مگر بہت سے لوگ اس غرض پر اسے زمین کی حقیقت کو نہ بھیجے تلاشِ خدا پر اُجارتے کے لیے جہزِ فکر کی چاشنی فطرت نے اس کے کام وہ جس میں لگائی تھی

اس کو وہ اصل مقصود کچھ بیٹھے اور ہوائے نفس ہی کو رستہ زیادہ سے خود کی فطرت ہی میں مبتلا کر کے فطرت کے اصل منشاء سے خود ہٹانے لگی۔ اسی طرح لباس اور مکمل کی طلب وہ اصل مرضی اثرات سے جسم کو منحرف رکھنے کے لیے پیدا کی گئی تھی مگر ہوائے نفس نے اس کو بزرگ اور نقا غرا اور اہلادیشان و تملیح کا اندیشہ بنایا، اور انسانی فطرت کے منشاء سے تھوڑے کے انوار و اتسام کے بغیر لباس اور عیاشیاں محل بنانے لگا جو آخر کار محمدی کے لیے حضرت رساں کا بیت چھوٹے یہی حال میں تمام ماحیات فطرت کا ثبوت ہے جنہوں نے انسان میں مختلف چیزوں کی طلب پیدا کی، اور انسان نے فطرت کے منشاء کو نہ بھوک، نہ ایسا و نبات کچھ کے باوجود نظر اٹانے کے، اپنے اختیار سے اس طلب کو چھوڑنے کے لیے وہ مختلف ڈھنگ اور طریقے نکال لیے جو فطرت کے اصل مقصد سے نازد اور بہت سے معاملات میں اس کے خلاف تھے۔ پھر یہی چیزیں انگوں سے بچاؤں تک تمدن و تہذیب، رسم و رواج اور آداب و اہل و عیال کی بنیاد بن گئیں۔ بعد کے انسانی فطرت کو ایسا میکڑا کر فطرت کی رہنمائی کو کھنکھاتا رہا، اس کے لیے اپنے اختیار و تہذیب کو استعمال کرنے کی آزادی ہی باقی نہ رہی، اور اسلامت کے طریقوں نے تمدنی قوانین ہی کو ان کی اندھی تقلید کے روستے پر ڈال دیا، حالانکہ فطرت میں طرح پہلے انسان کو طبیعت و شاد سے اور طبیعت و شاد سے دسے رہی تھی، اسی طرح آج بھی دسے رہی ہے اور عیش و تنہائی دسے گی، جنہیں عقل سلیم خود سے یا بہت اجتہاد سے ہر وقت کچھ سکتی ہے۔

مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انٹرنیشنل مسیحی فطرتی خواہش کے ساتھ بھی کہہ دیا ہے مسلمان مٹی یا پتھر ہے جب انسان نے عبادت کے جذبہ سے بھیج ہو کر اپنے لیے کسی مسیحا کو ڈھونڈنا شروع کیا تو فطرت اپنے اسی طبیعت و اعزاز میں اس کو مسیحا حقیقی کے آگے ہٹنے دینے لگی کہ تیرا مسیحا وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے جو تجھ سے باہر ہے، جس کی قوت کے سامنے تو عاجز ہے، جو ہر چیز پر غالب ہے جو تجھے اور ہر جاندار کو زندگی دیتا ہے تو اسے ہر اپنے من و مجال اور غیبت و مدح کی

بہار ہر طرح تیری مدد و ستائش کا مستحق ہے۔ جس کا اثر آفتاب و ماہتاب اور
ستاروں کو روشنی دیتا ہے۔ جس کا جمال اپنے جلوں سے آفتاب کی مسکن آریہ پرت
اور چمکا رہا ہے۔ اور یہ دافریب جس بخت ہے۔ جس کا جلال پانی کی موج و ہوا کے طوفان
زمین کی لرزش، پہاڑ کی سر بلندی، شیر کی مدنگی اور سانپ کی گزندگی میں اپنی شرکت
کا اظہار کرتا ہے۔ جس کی رہبریت اس کے پیچھے میں محبت و شفقت ہیں کر، لگاتے
کے قفس میں محدود ہیں کر، چتر کے کچے ہیں پانی بن کر ٹھہرتے ہیں۔ یہ طبعیت انکار
ہر زمانہ اس میں مختلف کچھ بوجھ کے لوگوں کو دیتے گئے، اور ہر ایک نے اپنی بساط
کے مطابق اترتے چڑھتے ہیں اس پہلی کر پرچنے کی کوشش کی۔ جب انسان اپنی تہائی
فطری حالت *طبیعی* میں تھا تو ان انسانوں کو صاف
کہتا تھا اس میں ایک ہی صوبہ کے آگے جھکتا تھا جس کی طرف یہ اشارے ہو رہے
تھے۔ مگر جب وہ اس حالت سے آگے بڑھا اور استعداد کی جھلک دیکھنے لگا تو
اس کی سرگردانیوں کا آغاز ہو گیا۔

انسان کی سرگردانیوں اس نے ان مسافت کے صوبہ کو زمین پر کاش کیا اور پہاڑ
سیلابوں، درختوں، اور ارض و مہر پر پھانے والے ہاتھوں پر فریفتہ ہو گیا، مٹنی
اعضا *عضو* کر پڑنے لگا۔ آگ کے سامنے دھوئی سا بیٹھا
ہوا کے آگے سر بوجھ دیا، اور قیامت کا غور دیکھنے لگا غرض اس کی
نظر اس پاس ہی کے منظر میں الجھ کر رہ گئی۔

کسی کی نظر اس سے آگے بڑھی تو اس کی مٹنی صوبہ کی طرف مٹنی رہا اس نے
دیکھا کہ یہ سب چیزیں تو اس کی طرح کسی ایک جگہ میں جتے ہیں، اپنے وجود
تجہ کے لیے بھی غیر کی حالت میں، ان کے پاس کیا لگا ہے جس کے لیے ہم انسانیت
کا تہہ بڑھا میں اور حقیقت کی چٹائی جھکا میں۔ آخر اس نے خود میں کو چھوڑ کر اس میں
پہاڑے صوبہ کر کاش کیا۔ سورج کو دیکھا، پتھر پر نظر ڈالی، ابھام غلبہ کی چٹائی
دیکھی اور کہا کہ یہ جی مہر کے ہاتھ۔

مگر جو اس سے زیادہ بدلیکھی تھا اس کو آسمان والوں کا حال بھی نہ دیکھ سکتا
 تھا کہ زیادہ مختلف نظر نہ آیا۔ اس نے کہا یہ فکر بند تو بدتر بھی، روشن اور
 روشن تر بھی۔ نیکی اپنے اختیار سے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک مقرر قانون، ایک نئے
 بندھے نظام کے تحت گردش کیے جا رہے ہیں۔ صورت کو باری ہر طاقت اور نفاذ
 کا ایک یہ حال نہ ہونی کہ بشری کے بدلنے کسی بند مقرر کے نکل آتا یا اپنے مقام سے ایک
 ہی اونچا سرگ بلاتا چاند بھی اس قابل نہ تھا کہ جو دن اس کے چل پٹنے کا تھا اس
 دن بدترین کر نکلتا۔ اسی طرح کوئی اندر سیدہ بھی اپنی تنہا گردش سے ایک ہرگز
 تھما نہ کر سکا۔ اس بندگی پر پوری کھلی ہوئی فدا کی کر دیکھ کر اس جو اپنے مسہور
 نے آسمان سے بھی ٹنڈ مڑ لیا، تمام ہانسی و مہمانی چیزوں کو ناقابل پرستش قرار دیا،
 اور اپنے مسہور کی تلاش میں معاشی مجرورہ (Abstract Ideas) اور روحانیات
 کی طرف پیش قدمی کی، ان کا سپرد نہ بنا۔ دولت کی دیری کا فریقہ نہ بنا، محبت کے
 دین پر ترجیح، جنس کی دیری کا گرویدہ نہ بنا، قوت کے دین کو سجدہ کیا، عداوت
 عالم (Moral and Political) کے پہلی تجویز کیے اور ان کی مبادی، اختیار کی لڑائی
 اور عقول (Intellectual) اور مذاکرہ کو مسہور بنایا اور کہا کہ یہی مبادی کے دائرہ ہیں۔
 اس طرح کائنات کی ہر وہ چیز جس کے اندر مختلف تائیدتوں کے لوگوں کے
 اپنی اپنی ٹھیک برائی اور فکر کی استعداد کے مطابق بڑی، درجہ بیت، نعمت بخشی، تدبیر
 شوق و جمال، تہر و جلال، اور خفاقت کی جھلک نظر آئی، اس کے آگے جھک گئے اور
 غفلت کے دہشتے ہوئے شعلہ پر جو شخص جتنی توجہ دیا، اور ٹھہریا، مگر جو لوگ
 زیادہ صحیح و جان زیادہ لطیف و پاک اور زیادہ وسیع عقل رکھتے تھے، اور غفلت کے
 بندے ہوئے نکات پر ٹھیک ٹھیک مقرر رہے تھے، وہ ای ایسی روحانی مسہور
 اور روحانی و خیالی دین تھے جس سے ایک نے بھی عقل نہ سہتے، ہیچ کی مثال ہیچ
 ایک پر بھی نہ ٹھہرے اور نہ تھتھ بڑھتے اس منزل پر پہنچ گئے، جہاں کائنات کی
 تمام فدا، روحانی، نہ جہی و فدا اور عقل تو ہیں کسی اور کی گرفت میں پکڑی ہوئی کہی

بہ چینی محسوس ہوگی۔

خود اپنے واحد ہی حقیقی معبود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں بننا؟ کیا وجہ ہے کہ
تکاشی معبود کا یہ سفر خدا کے ساتھ کسی غیر پر ختم نہیں ہوا اور خدا تک پہنچ کر ایسا ختم ہونا کہ
پھر کسی اور کی جستجو میں پیدا ہی نہ ہوئی؟ اور اگر کہے جاسے کہ اس کی ایک ہی وجہ جو میرا آقا
ہے، معبود یہ ہے کہ انسان کو جو فطری جذبہ پر تشش پہنچو رکھا ہے، اس کا اصل مقصد
خدا سے واحد ہی کی پر تشش ہے۔ جب تک وہ اپنے اس معبود حقیقی کو نہیں پہنچ جاتا،
مطمئن نہیں ہوتا اور نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ عقل و دل کی کامرانی، یا تشبہ
اور ہٹ دھرمی، یا آہا و بھاد کی اندھی تقلید، جن الزاموں کو یہ بے اہلیتانی محسوس نہ
ہو سکے۔

جیسا کہ ہم اوپر کہہ چکے ہیں، انسان کے اندر پر تشش کا فطری جذبہ پیدا ہی اس
وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے گرد پیش کائنات کا لہ لہتا ہوا خدا کی جنگ میں مشغول
ہے۔ اسی حالت میں جب ایک ظلم و ستم والی انسان خدا سے خداوند تکلیف خدا کی
پر تشش کے لیے جھکتا ہے تو اس کے گرد پیش کا کوئی عنصر، حتیٰ کہ خود اس کے اپنے
جسم کا بھی کوئی جز اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ وہ میں پانڈ سے اپنے ہی مانتہ سمجھ کی
طرف بڑھتا ہے۔ وہ خدا کی مہارت میں چلتے ہیں، جن احمقوں سے اس کے اگے اندیش
کا ہے۔ وہ خدا کی جنگ میں حرکت کرتے ہیں، جس دیش سے اس کو جھوٹا ہے۔ وہ خدا
کے جھوٹ میں جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ جس زبان سے اس کو ثنائی زبان کہتا ہے۔ وہ خدا کی تھوڑی
تجید میں مشغول ہوتی ہے۔ اسی حالت میں اس کی یہ ساری پر تشش، یہ تمام ہنپائش و گرائش
ایک جھوٹ، ایک افترا، ایک بیوقوفی، ایک سرک جھیل ہوتی ہے جس کو عقل پر
کائنات کا ہر تہ گما ہی دیتا ہے۔ اور خدا انسان کی فطرت، اپنی طبیعت و غیر محسوس
آواز میں ابدان سے تنبیہ کرتی ہے کہ یہ تو کسی دھوکے میں پڑ گیا ہے، ایک جگہ بندے
کی جنگ پر ہٹاؤ کی پر تشش، فرائیوہ کی فرائیوہ کی کہنے لگ رہی نہیں آتی، اُٹھو
وَلَيْسَ الْغَيْبُ كُنْزٌ - (انجیل: ۱۶۴)

پرستش اور بندگی کی کیا ہی اپرستش اور اصل بندگی کی فروغ ہے اور اپنی عظمت کے
 اقتدار سے اپنی اصل کے ساتھ رہنا چاہتی ہے جب انسان اپنے جہل اور بے خبری
 کی بنا پر فروغ کو اصل سے جدا کرتا ہے۔۔۔ بندگی ایک کی کوئی ہے اور پرستش دیگر
 کی۔۔۔ تفریق سراسر عظمت کے خلاف واقع ہوتی ہے اور ایک بنیاد علی
 غیر محسوس حجت اشعوری ہے ایمانی پیدا ہوتا ہے۔۔۔ خلافت اس کے طب نامانی
 کا پردہ دہیوں سے اٹھ جاتا ہے۔۔۔ انسان کو اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ جو
 وہی ہے جو مالک اور خالق اور پروردگار ہے۔۔۔ توحید اور پرستش دونوں کا
 ہونا ہی ہیں، فروغ اصل سے مل جاتی ہے، رہتی اپنی ماں کی اطاعت میں پہنچ جاتی ہے
 اور اس وصال سے وہ طاعت وہ فرائض وہ ایمانی قلب حاصل ہوتا ہے جو پرورد
 غریق کی حالت میں مفقود تھا۔

خلافت و نیابت الہی [بندگی اور پرستش کی یہی مراد صلت ہے جس سے انسان کو
 دوسری مخلوقات پر شرف حاصل ہوتا ہے، اور وہ اس مرتبہ پر پہنچتا ہے جہے خدا
 نے اپنی خلافت دنیا بہت قرار دیا ہے، یہ بھی تقریر پر پھر ایک نظری ہے، عرض کر
 چکا ہوں کہ خدا کی بندگی تو انسان آپ سے آپ جہاں اختیار بغیر بدلے بدلے کر
 ہی ہوتا ہے، اور ٹھیک اسی طرح کرنا ہے جس طرح لایعقل حیوان، بے شعور
 جانور چکر کر رہے ہیں، اس حیثیت سے اس میں اندوہ دوسری مخلوقات میں کوئی
 فرق نہیں، اور اس بندگی کا جو انعام ہے یعنی فیضان و حرم اور عطا و نطق، اس میں
 بھی وہی الحقیقت دوسری مخلوقات سے ممتاز نہیں ہے، فرق واقفانہ اور ترقی
 و شرف جو کہ ہے، اس امر میں ہے کہ دوسری موجودات کے برخلاف جو عقل و
 شعور، جہاں ان کی اللہ و اختیار، اور جو قوت علیہ السان کو دی گئی ہے اس سے
 کام لے کر، اس کو پہچاننے میں کا وہ ہندہ ہے، اور یہ اختیار بھی اسی کی مہارت اور
 پرستش کو جس کی وہ بلا اختیار بندگی کر رہا ہے، اگر اس نے ایسا نہ کیا اور اپنی عقل
 اور قوت علیہ سے اپنے مالک کی معرفت حاصل نہ کیا، اور اپنے اختیار کے حدود

اس نے بھری بہاؤ ناسے کہ تیرنے میں پلھیسوں کو بات کروے۔ اس نے اکب حرب
 بنائے کہ کٹنے میں دزدوں پر بھکت لے جاتے۔ اس نے عیش و عشرت کے مائلوں
 تراجم کیے کہ جانوروں سے زیادہ پر طعت زندگی بسر کرے لگایا اس ترقیات کے بڑھ
 یہ مقام حیوانی سے کچھ بھی بلند ہوا؛ عقل و علم کے درجہ سے عالم آدمی میں جتنے تعمرات
 پک رہا ہے وہ سبکے سب اپنی خواہمیں بطرت کے ماتحت تو ہیں جن کے تحت عقل و
 علم کے بغیر حیرات ایک محدود بنانے پر ایسے ہی تعمرات کرتے ہیں۔ پس یہ تو دنیا
 بندگی اضطرابی کا مقام ہوتا جس میں حیوان ہے۔ غرق صورت انسان ہے کہ حیوان
 نے کٹر ورجہ کی بندگی کی کٹر ورجہ کا مذاق پایا۔ اس نے عقل و علم کی قوت سے اپنی
 ورجہ کی بندگی کی۔ عقل ورجہ کے مذاق کا مستحق ہوتا۔ حیوان کو گھاس ملتی تھی۔ اس کو
 ترس اور ٹکھن ملا۔ حیوان کو صورت انسان تھا۔ اس کو نفیس پنڑے ملے۔ حیوان کو
 گھر لیسے میں بگدی باتی تھی۔ اس کو جنگوں اور کشمیروں میں ٹھیرا گیا۔ حیوان کو سلا
 دوڑنا پڑتا تھا اس کو موٹر سے دی گئی۔ یہ اس کی حیوانی بندگی اور اس کی اضطرابی
 عبادت کا کافی انعام ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ ترقی کا جو آواز اس کو دیا گیا تھا اس
 سے اس نے ترقی کیا کی؟ ترقی کے معنی تو یہ تھے کہ حیوان ہونے کی حیثیت سے جس کو
 پہلے اختیار سجدہ کر رہا ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے اختیار سجدہ بھی اس کا
 کرنا۔ حیوان ہونے کی حیثیت سے جس کے حکم کو نیچے (Natural Law) کا مات
 کر رہا ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے اسی کے حکم شرعی (Moral Law) کی
 اطاعت بھی کرنا۔ اگر ترقی اس نے کی تو بے شک یہ حیوانات اور تمام موجودات
 پر شرت لے گیا۔ اس نے با عقل وہ عقائد حاصل کر لی جن کی قوت و استعداد
 اس کو دی گئی تھی۔ اس نے تمام موجودات سے بڑھ کر اپنے خالق کی بندگی و عبادت
 کی۔ اس لیے تمام موجودات عالم سے زیادہ اجر کا مستحق ہو گیا۔ لیکن اگر ترقی اس
 نے نہ کی اور آواز ترقی کے غلط استعمال سے اس کی تشریل کی پستیوں میں اتر گیا تو
 بلاشبہ شک و ریب تمام اسافل سے اسفل اور تمام اراذل سے اراذل بن گیا۔

اس نے خود اپنی طاقت سے اپنے آپ کو خدا کا مستحق بنا لیا یہی حقیقت ہے جس کو سورہ تہیٰ میں بیان کیا گیا ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔
 ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا پھر اس کو تمام اولیٰ درجہ والوں کے نیچے ہی اوتار دیا۔ میں پھر دیا۔ بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے بدلہ نہایت اچھا ہے۔ (انہیں ۱۵)

یہ اجمال میں تفصیلات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جہاں پر بیان ہوتی ہیں بہترین ساخت سے مراد تمہاری کہ وہ تورت و استعداد ہے جو انسان کو زمین کی تمام مخلوقات سے بڑھ کر دی گئی ہے۔ مگر محض بہترین ساخت پر ہونا یا افضل ترقی نہیں ہے۔ ترقی کا تصور اس پر ہے کہ انسان اس تورت و استعداد کے کام لیکر اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے جس کے انتہائی مرتبہ کا نام ایمانی ہے اور اس کے حکم شرعی کے تحت دنیا میں کام کرے جس کو عمل صالح سے تعبیر کیا گیا ہے جس سے یہ بن گیا وہ ادنیٰ درجہ کی مخلوقات سے بھی فروتر و جبریں ہو گیا۔ اور میں نے ترقی کر لی وہ اجر غیر ممنون کا مستحق ہو گیا۔ یعنی ایسا اجر جو کبھی بند ہونے والا نہیں ہے، جو دنیا کی اس زندگی سے بیکر آخرت کی زندگی تک با نہایت چلتا ہے۔ زندگی اضطرابی کے سلسلے میں جو ابرو ہوتا ہے وہ تو مشعل پر جاتا ہے پس ایک اہل معرفت کا یہی زندگی صفا کی جاتی ہے اور ایک

یہ بہت نہایت غور و فکر کی مستحق ہے۔ اس مسئلے میں بعض لوگوں نے سخت غور و فکر کیا ہے یہ وہ لوگ تار و طبیعی یا حکم نمیزی کی اطاعت ہی کا اصل مبادیہ سمجھتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو شخص یا اگر اس مبادیہ کا حق لے کر لے دی جائے اور وہ عمل اور اس تمام اصول کا مستحق ہے جو قرآن میں صاف لکھا ہے کیے گئے ہیں۔ حالانکہ انسان کے جو مبادیہ مطلوب ہیں وہ محض حکم نمیزی کی اطاعت ہی نہیں بلکہ حکم شرعی کی اطاعت بھی ہے۔

خاص تک ہی شوق رہا جاتا ہے مگر عبادت اختیار کی کے صلہ میں وہ عیش نصیب ہوتا ہے جو فحش سے پاک ہے، وہ شوق میسر آتا ہے جس کے بند ہونے کا کوئی خوف نہیں۔ عبادت کا پورا مفہوم اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں عبادت کا صحیح اور مکمل مفہوم واضح طور پر چارے سامنے آ جاتا ہے۔ اور جو کچھ کہا گیا ہے اس کے علاوہ معلوم ہو چکا ہے کہ عبادت کے اجزاء یعنی دعائیہ اور عملیہ کی ترکیب سے عبادت کا مفہوم مکمل ہوتا ہے۔ ایک زندگی یعنی قانونِ فطرت کی ٹھیک ٹھیک پیروی اور اس سے مغفرت نہ ہونا۔ دوسرے پرستش جو اپنی مکمل کیلئے دو چیزوں کی محتاج ہے۔

۱۔ اپنے حقیقی معبود یعنی خدا سے واحد کی ایسی معرفت جو بالکل خاص ہے اور جس میں شرک کا شائبہ تک نہ ہو، جس میں کفر و انکار اور تک و دیب کی قدر برابر کٹ کر نہ ہو جس میں خود کے سوا کسی کا عفو نہ ہو کسی کا عفو نہ ہو کسی پر عقائد کوئی نہ ہو کسی کی طرف اہمیت و برتریست کو محسوس نہ کیا جائے، کسی کو نافرمانی و نافرمانی نہ سمجھا جائے، کسی سے عہدیت کا تعلق روایت نہ کیا جائے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ ۲۔ اپنی زندگی کے اختیاری شعبہ میں اس معبود کے حکم شری کی اسی طرح اطاعت کرنا جس طرح اضطراری شعبہ میں اس کے حکم کو برائی کی اطاعت کی جاتی ہے۔ چنانچہ مادی زندگی ایک ہی نوا نوا، ایک ہی حکومت اور ایک ہی قانون کی تابع فرماں ہو کر ہم ہم ہم آجنگ ہو جاتے اور اس میں کسی حیثیت سے بھی دورنگی اور ناہمداری ہوتی نہ رہے۔ اسی کو عملِ صالح کہتے ہیں۔

غصہ کہتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ عبادت صرف تسبیح و تہلیل اور غنائے تک محدود ہے۔ مومن صلی صلوٰۃ اسی وقت اللہ کا عبادت گزار بھی ہوتا جب وہ دن میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہے، اور بارہ جمعوں میں ایک جمعہ کے روزے رکھتا ہے اور سال میں ایک وقت ذکر کرتا ہے اور اگر بھر میں ایک مرتبہ حج کرتا ہے، بلکہ درحقیقت اس کی مادی زندگی عبادت ہی عبادت ہے جب وہ کاروبار میں حرام کے ناموں کو چھوڑ کر حلال سفری پر قیامت کرتا ہے تو کیا وہ عبادت نہیں کرتا جب

وہ معاملات میں غلط اور جھوٹ اور دغا سے پرہیز کر کے انصاف اور راستبازی سے کام لیتا ہے تو کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ جب وہ خلق خدا کی خدمت اور عقیدوں کی حق دہانی کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے تو کیا اس کی ہر حرکت میں عبادت نہیں ہوتی؟ جب وہ اپنے افعال و اقوال میں خدا کے قانون کی پیروی کرتا اور اس کی حدود کا لحاظ رکھتا ہے تو کیا اس کا ہر قول و فعل عبادت میں شمول ہوگا؟ پس حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیروی اور اس کی شریعت کے اقتدار میں انسان دین احمدیہ کا جو کام بھی کرتا ہے وہ سراسر عبادت ہے، حتیٰ کہ بانسہوں میں اس کی خرید و فروخت اور اپنے اہل و عیال میں اس کی معاشرت اور اپنے خاص و عمومی اشغال میں اس کا اہنگ بھی عبادت ہے۔ مگر یہ عبادت کا ادنیٰ مرتبہ ہے۔ اس عبادت کی مثال ایسی ہے جیسے ریت کے عام افراد اپنے بادشاہ کے قانون کی پیروی اور اس کے فرائض کی ادا مست کرتے ہیں۔ اس سے بڑا اور جریسہ ہے کہ انسان اپنے ملک کا نوکر بن جائے اور اس کے قوانین کی نہ صرف خود پیروی کرے بلکہ دوسروں پر بھی ان کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ اس کا حکام پر نہ صرف خود قابل ہو بلکہ دنیا میں اس کے اہل و عیال کے لیے بھی ہر وجہ کو اس کی حکومت میں نہ صرف خود اس اور دنیا داری اور اخلاص کی پیشی کے ساتھ رہے بلکہ اپنے دل و دماغ اور دست و پاؤں کی قوتیں اس کے قیام میں، بکڑی ہوئی رعایا کی اصلاح میں اور باغی و سرکش جنوں کی سرکوبی میں بھی صرف کرے اور اس مدت میں اپنا حق میں دین سب کچھ نثار کر دے۔

وَقَدْ يَدْعُ إِلَى تَحْقِيقِ تَحْقِيقِ تَحْقِيقِ
 اسی طرح ہم نے تم کو اقوام عالم کے دریا
 يَتَنَبَّهُوا شَهَادَةً عَلَى النَّاسِ
 ایک بہترین امت بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ
 يَتْلُوهُ فَتَبْلُغُوا حَقَّ يَوْمِ الْوَعْدِ
 جو اور رسول تم پر گواہ ہو۔

یعنی اپنی نبی کے اہل و عیال کے لیے دین سب کچھ نثار کرنا اور اپنی قریب و دور
 منہج کو شہادت اور جان کی قربانی سے ہر ایک انسان کو اپنی دین کے ساتھ ساتھ
 دین اسلام کا سچا پیغام پہنچانے کی ہر طرح کی کوشش کر کے یہی ثابت کرنا کہ تم لوگوں کی
 ایسی شہادت ہو کہ انسان کے لیے اس حد تک ہے جو دین میں دین سب کچھ نثار کرنا ہے۔

زمین پر حکومت کا حق حاصل ہو رہا ہے۔ وہ فرعون و نمرود کی طرح باقی اور غائب نہیں ہوتا بلکہ شاہی گراں سے زمین پر خدا کا نائب ہے اور حق کے ساتھ لوگوں کو رہائی کرتا ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْخَرَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ وَكَانَ أَقْبَرُ يَوْمَ
الَّذِي أُذْهِبَ اللَّهُ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
يَعْبُدُونَ فَفِيهِمْ أَشْجَاتٌ لِّمَا
كَانُوا يَكْفُرُونَ (المائدہ: ۱۰۵)

تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو یقیناً زمین میں سے خلیفہ بنالیا جائے گا جس طرح ان سے پہلے کے لوگ زمین پر چلائے گئے اور خود ان کے دین کو جسے ان نے ان کے لیے پسند کیا ہے مضبوطی کے ساتھ قائم کر لیا۔ اور یقیناً ان کی حالت نفرت کو اس سے بدل دیگا جس دور میری جلوت کریں اور میرا تھامہ کسی کو شریک نہ کریں۔

یہ تو دنیا کا انعام ہے۔ اور آخرت کا انعام کیا ہے؟ یہ کہ

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِّنْ حَيْثُ يَشَاءُ ۚ وَإِذَا نَزَلَ بِكَ الْفِتْنَةُ فَذَاهِبْ بِهَا
مَعَ الْقَوَّاتِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِّنْ حَيْثُ يَشَاءُ ۚ وَإِذَا نَزَلَ بِكَ الْفِتْنَةُ فَذَاهِبْ بِهَا مَعَ الْقَوَّاتِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِّنْ حَيْثُ يَشَاءُ ۚ

اور جس نے اللہ سے ڈرا اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ سے ڈرا اور اس کے غضب سے بچا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ وہ لوگ جن کو کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت اللہ کے دکر اور قاسم قرار دے اور اسے نہ گنت سے فاضل نہیں کرتی جوڑتے ہیں اس دن سے حبیب دال لٹ جائیں گے اور انھیں پھر پائیں گے۔ ان کو امید ہے کہ اللہ ان کے اعمال کا بہتر سے بہتر بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے اس پر فریاد نہ کرے گا۔

عبادت کا غلط مفہوم [افسوس کہ عبادت کے اسی صحیح اور حقیقی مفہوم کو مسلمان بھول گئے۔ انہوں نے چند مخصوص احوال کا نام عبادت رکھ دیا اور کچھ کر لیں انہی احوال کو انجام دینا عبادت ہے اور انہی کو انجام دے کر عبادت کا حق ادا کیا جاسکتا ہے۔ اس عظیم ارشادِ غلط نہیں لے حرام اور حرامی مدلوں کو دھوکے میں ڈال دیا۔ حرام نے اپنے اوقات میں سے چند لے خدا کی عبادت کے لیے تقصیر کر کے باقی تمام اوقات کو اس سے آزاد کر لیا۔ ثانوی انہی کی وضاحت میں سے ایک ایک دفعہ کی خلافت وری کی، حدودِ اللہ میں سے ایک ایک حد کو توڑا، جھوٹ بولے، طبیعت کی، بد عہدیاں کیں، حرام کے مال کھائے، حق داروں کے حق مارے، کمزوروں پر ظلم کیا، نفس کی جنگ میں دل، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں سب کو نافرمانی کے لیے وقف کر دیا، مگر پانچ وقت کی نماز پڑھ لی، زبان اور حق کی حد تک قرآن کی تلاوت کر لی، سال میں چھ بھوکے روزے رکھ لیے، اپنے مال میں سے کچھ خیرات کر دی، ایک مرتبہ حج بھی کر آئے اور کچھ کچھ قلم کے عبادت گزار بندے ہیں۔ کیا اسی کا نام خدا کی عبادت ہے؟ اگر اس کے سجدے سے سر اٹھاتے ہی ہر مسجود باطل کے آگے جھک جاتا، اس کے سوا ہر زندہ اور مردہ کو حاجت دے بناؤ، ہر اس بندے کو خدا بناؤ جس میں تم کو نقصان پہنچانے یا نفع دینے کی قدرہ ہو، یہی توت نظر آتے، دہائی کے ایک ٹکڑے کے لیے کفار و مشرکین تک کے آگے ہاتھ جوڑو اور اس کے پاؤں چومو، انہی کو مانتی کھجو، انہی کو عزت اور بڑت دینے والا کھجو، انہی کے قانون کو قانون کھجو، اس لیے کہ وہ طاقت رکھتے ہیں اور خدا کے قانون کو بے تکلف توڑ دو اس لیے کہ تمہارے زعم باطل میں وہ اپنے قانون کو نافذ کرنے کی قوت نہیں رکھتا، کیا یہی تہذیب اسلام ہے؟ یہی تہذیب ایمان کی شان ہے؟ اس پر تمہیں لگن ہے کہ تم خدا کی عبادت کرتے ہو؟ اگر یہی اسلام اور ایمان ہے تو یہی اللہ کی عبادت ہے تو پھر وہ کیا چیز ہے جس نے تم کو دنیا میں ذلیل و خوار کر رکھا ہے؟ کیا چیز ہے جو تم سے خدا کے سوا ہر اور کی گواہی کر رہی ہے؟ کس چیز نے تمہاری گردنوں میں غلامی اور بڑت کے طوق ڈالے؟

تَوَلَّوْا يُشْرِكُوْنَ كُنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَشْفَا۟ وَالتَّوْبَةُ عَلَىٰ الْكَافِرِ خَدَا اِپنے وعدے میں سچا ہے ، اور اگر یہی تم
 ہے کہ تمہاری اس عبادت کے باوجود تم کو زمین کی مخلقت حاصل ہے ، تمہارے
 رہی کو تلک نصیب ہے ، تم کو غنم کے جیسے ہیں اس میرا ہے ، تم کو کہنہ چا
 کہ تم اپنی ساری قوم عبادت گزار نہیں بلکہ کرب عبادت ہے اور اس ترک
 عبادت کا وبال ہے جس نے تم کو دنیا میں ذلیل کر رکھا ہے ۔
 ذر عیان قرآنی تاریخ ، ۱۸ فی ستمبر ۱۹۷۷ء

جہاد فی سبیل اللہ

عمر الفلح جہاد کا ترجمہ انگریزی زبان میں (Holy War) مقدس جنگ کیا جاتا ہے اور اس کی تشریح و تفسیر قرآن مجید سے لے کر کچھ اس انداز میں کی جاتی رہی ہے کہ اب یہ لفظ جو بڑی جنوں کا ہم سنگ بن کر رہ گیا ہے۔ اس کے سختے ہی مادی کی آنکھوں میں کچھ اس طرح کا نقشہ برپا ہے کہ قریبی دینداروں کا ایک گروہ ننگی تمباکی باغ میں بیٹھ کر ٹاڑھیاں چڑھاتے، خوشخوار آنکھوں کے ساتھ خدا کبیر کے کھڑے لٹکا ہوا پلدا آ رہا ہے، جہاں کسی کا ذکر آتا ہے پکڑ لیتا ہے اور تھوڑا سا اس کی گردن پر لٹکا دیتا ہے کہ بھلا ہا لا الہ الا اللہ وہ ابھی سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ ہر سچے نے ہماری یہ تصویر برپا ہی قلم کاروں کے ساتھ بنائی ہے اور اس کے نیچے موٹے حروف میں لکھ دیا ہے کہ

بڑے غول آتی ہے اس قوم کے انسانوں سے

لکھتے ہیں کہ اس تصویر کے بنانے والے ہمارے وہ ہر باپ ہیں جو خود کو صلیبوں سے اتھار کر جبر کی غیر مقدس جنگ (unholy war) میں مشغول ہیں۔ اس کی اپنی تصویر یہ ہے کہ دولت و اقتدار کے جھوکے ہر قسم کے اسلحہ سے مسلح ہو کر خزانوں کی طرح ساری دنیا پر پل پڑے ہیں اور ہر طرف تجارت کی منڈیاں، خاتم پیداوار کے ذخیرے، دوا باوریاں بیلانے کے قابل زمینیں اور معدنیات کی کانیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں تاکہ اپنے نفس کی کسی نہ بچنے والی آگ کے لیے ایندھن فراہم کریں ان کی جنگ خدا کی راہ میں نہیں بلکہ پیٹ کی راہ میں ہے، ہر جس اور نفس دانا کی راہ میں ہے۔ ان کے نزدیک کسی قوم پر حملہ کر کے بے بس بنانا وہی جہاد ہے کہ

اس کی زمین میں کاغذیں ہیں یا اجناس کافی پیدا ہوتی ہیں، یا ان کے کارخانوں کا مالکان اپنی
 اچھی طرح کھپا یا جاسکتا ہے، یا اپنی نافرمانی کو وہاں آسانی کے ساتھ برپا کر سکتا
 ہے، یا اور کچھ نہیں تو اس قوم کا یہ لگاؤ بھی کوئی معمولی لگاؤ نہیں کہ وہ کسی ایسے ملک کے
 راستہ میں رہتی ہے جس پر یہ پہلے قبضہ کر چکے ہیں یا اب قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے
 تو جو کچھ کیا وہ زمانہ ماضی کا قند ہے اور ان کے کارنامے حال کے واقعات ہیں جو
 شب و روز دنیا کی آنکھوں کے سامنے گزر رہے ہیں۔ ایشیا، افریقہ، یورپ، امریکہ
 غرض کہ زمین کا کون سا حصہ آباد نہ کیا ہے جو ان کی اس غیر مقدس جنگ کے خلاف
 نہیں ہرچکا؟ مگر ان کی ہمارے قابلِ ملاحظہ ہے۔ انہوں نے ہماری تصویر اتنی جھیا کھائی
 اتنی بڑی بنائی کہ خود ان کی تصویر اس کے نیچے چھپ گئی اور ہماری سادہ لوحی بھی
 قابلِ ملاحظہ ہے۔ جب ہم نے غیروں کی بنائی ہوئی اپنی تصویر دیکھی تو ایسے وحشت زدہ
 ہوئے کہ ہمیں اس تصویر کو بچے جھانک کر خود مستندوں کی صورت دیکھنے کا ہوش
 ہی دیا اور آہستہ آہستہ کہنے لگے کہ حضور جلیل ہم جنگ و قتال کیا جانیں، ہم تو کشمکش
 اور ہمدردی کی طرح پڑا اس مینج لوگ ہیں، چند مذہبی عقائد کی تردید کرنا اور ان کی
 جگہ دوسرے عقائد تسلیم کر لینا اس میں یہ ہمارا کام ہے، ہمیں تلوار سے کیا واسطہ؟
 البتہ ان تصویر کو بھی کچھ دیکھ کر غور ہوا ہے کہ جب کوئی انسانے آیا تو ہم نے بھی باب
 میں ہاتھ اٹھا دیا۔ سب اب ہم اس سے بھی قریب کر چکے ہیں حضور کی طاعت کے لیے
 تمہارا سے جہاد کو سرکاری طور پر تسلیم کر دیا گیا ہے۔ اب تو جہاد نقطہ نہیں و
 ظلم کی کوشش کا نام ہے۔ توپ اور خندق جیٹا سرکار کا کام ہے اور زبان و
 قلم جیٹا جہاد کا کام۔

جہاد کے متعلق غلط فہمی کے اسباب [خیر یہ تو سیاسی چاروں کی بات ہے مگر ہمیں
 عملی حیثیت سے جب ہم ان اسباب کا تجزیہ کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے جہاد کی سبب
 کی کوشش کو سمجھنا غیر ممکن اور خود مسلمانوں کے لیے دشوار ہو گیا ہے تو ہمیں بد
 بڑی اور غباری غلط فہمیوں کا سراغ ملتا ہے۔]

یعنی لفظ بھی یہ ہے کہ اسلام کو ان معنوں میں کسی ایک مذہب سمجھا گیا جتنی
ہو لفظ مذہب کو برا بھلا کہتے۔

دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ اس کو ان معنوں میں کسی ایک قوم سمجھا گیا جس
میں یہ لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔

ان دو غلط فہمیوں نے موت ایک جہاد ہی کے مسئلہ کو نہیں بلکہ جو بڑی بڑی بات ہے
اسلام کے نقشہ کو بدل ڈالا ہے اور مسلمانوں کی پوری عیسیٰ کی طور پر غلط کر کے
بکھڑی ہے۔

مذہب کے معنی عام اصطلاح کے اعتبار سے جو اس کے اوپر کیا ہیں کہ وہ جدید
حقائق اور جدید عبادات اور مباح کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے مذہب کی بھی
ایک بڑی اثریٹ اصطلاحی ہونا چاہیے۔ آپ کو اختیار ہے کہ جو عقیدہ چاہیں رکھیں،
اور آپ کا خیر جس کی عبادت کرنے پر رضی ہم اس کو جس طور چاہیں بچا دیں زیادہ
سے زیادہ اگر کوئی جوش اور سرگرمی آپ کے اندر اس مذہب کے لیے موجود ہے تو آپ
دنیا بھر میں اپنے عقائد کی تبلیغ کرتے پھرتے، اور دوسرے عقائد والوں سے مناظرے
کے لیے اس کے لیے تلوار باقی نہیں بچنے کا کوئی موقع ہے یا کیا آپ لوگوں کو دیکھ کر
اپنا ہم عقیدہ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ سوال کافی طور پر پیدا ہوتا ہے جبکہ آپ اسلام کو
عام اصطلاح کی نود سے ایک مذہب قرار دے لیں، اور یہ پوچھیں اگر واقعی اسلام
کی ہر توجہ اس کے لیے خلیفتہ میں کوئی وجہ جہاد بت نہیں کی جاسکتی۔

اسی طرح قوم کے معنی اس کے سوا کیا ہیں کہ وہ ایک متجانس گروہ اشخاص
(Homogeneous Group of Men) کا نام ہے جو چند بنیادی امور میں

مشترک ہونے کی وجہ سے باہم جمع اور دوسرے گروہوں سے ممتاز ہو گیا ہو۔ اس معنی
میں جو گروہ ایک قوم کہہ رہے ہیں وہی وجہ سے تلوار اٹھاتا ہے اور اٹھا سکتا ہے، باقی وہی
بہانہ حقوق چھیننے کے لیے کوئی اس پر حملہ کرے یا وہ خود دوسروں کے جائز
حقوق چھیننے کے لیے حملہ آور ہو جائے اور وہی صورت میں تلوار اٹھاتا ہے یا کچھ نہ

اختلافی جہاد موجود بھی ہے۔ اگرچہ بعض دھڑلتاؤں کے نزدیک یہ بھی ناجائز ہے، لیکن دوسری صورت کو تو بعض دانشوروں کے سوا کوئی بھی جائز نہیں کہہ سکتا، حتیٰ کہ برطانیہ اور فرانس جیسی وسیع مصلحتوں کے دہریہ بھی اس کو جائز کہنے کی ہرأت نہیں کر سکتے۔ جہاد کی حقیقت | پس اگر اسلام ایک مذہب ہے اور مسلمان ایک قوم ہے تو جہاد کی ساری ضرورتیں ہیں کہ بنا پر اسے افضل العبادت کہا گیا ہے، سرسبز قلم جو جاتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کسی مذہب ہے اور مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اصل اسلام ایک انقلابی نظریہ و مسلک ہے جو تمام دنیا کے اجتماعی نظم (Social Order) کو بدل کر اپنے نظریہ و مسلک کے مطابق تعمیر کرنا چاہتا

ہے۔ اور مسلمان اس میں انقلابی انقلابی پارٹی (International Revolutionary Party)

کا نام ہے جسے اسلام اپنے نظریہ انقلابی پر کام کو مل میں لانے کے لیے جنگ کر رہا ہے، اور جہاد اس انقلابی جدوجہد (Revolutionary Struggle) اس ابتدائی صورت طاقت کا نام ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عمل میں لائی جاتے۔

تمام انقلابی مسکوں کی طرح اسلام بھی عام قریح اضافہ کو چھوڑ کر اپنی ایک خاص اصطلاحی زبان (Terminology) اختیار کرتا ہے تاکہ اس کے انقلابی مقاصد عام مقاصد سے ممتاز ہو سکیں۔ لہذا جہاد بھی اسی مقصدوں اسلام کی زبان سے تعریف کیا ہے۔ اسلام نے حربہ لہجہ کی نوعیت کے دوسرے عربی الفاظ جو جنگ (War) کے مفہوم کو ادا کرتے ہیں، انھیں ترک کر دیا ہے۔ اس کی جگہ جہاد کا لفظ استعمال کیا ہے (Struggle) کا ہم معنی ہے بلکہ اس سے زیادہ مبالغہ رکھتا ہے۔ اگر پڑی میں اس کا صحیح مفہوم پورا کیا جاسکتا ہے:

("To exert one's utmost Endeavour in furthering a cause")

- اپنی تمام طاقتیں کسی مقصد کی تحصیل میں صرف کر دینا -

سوال یہ ہے کہ تپا تھوٹا کر چھوڑ کر یہ لفظ کیوں اختیار کیا گیا؟ اس کا جواب
 جزر و کھار کے نہیں کہ جنگ کا لفظ تو زمین اور مسطحتوں کی ان شرائطوں کے لیے
 استعمال ہوتا تھا اور آج تک ہوتا رہا ہے، جو اشخاص یا جماعتوں کی انسانی افروض کے
 لیے کی جاتی ہیں۔ ان شرائطوں کے مقاصد بعض ایسے شخص یا اجتماعی مقاصد ہوتے ہیں
 جن کے اندر کسی نظریہ اور کسی اصول کی حمایت کا شائبہ نہیں ہوتا۔ اسلام کی شرائط
 چونکہ اس نوعیت کی نہیں ہے اس لیے وہ سرے سے اس لفظ کو ہی ترک کر دیتا ہے۔
 اس کے کوئی نظریہ ایک قوم کا مفاد یا دوسری قوم کا نقصان نہیں ہے۔ وہ اس سنگٹی
 دلچسپی نہیں رکھتا کہ زمین پر ایک مسطحت کا قبضہ ہے یا دوسری مسطحت کا اس کو
 دلچسپی جس چیز سے ہے وہ بعض انسانیت کی علاج ہے۔ اس علاج کے لیے وہ اپنا ایک
 خاص نظریہ اور ایک عمل مسلک رکھتا ہے۔ اس نظریہ اور مسلک کے ضلالت جہاں
 جس چیز کی حکومت بھی ہے اسلام اس کو نشانہ بناتا ہے۔ تعلق نظر اس سے کہ دیکھتی
 قوم ہمارے کوئی ملک ہو۔ اس کا مدعا اپنے نظریہ اور مسلک کی حکومت قائم کرنا ہے
 بدلنا اس کے کہ کرن اس کا جھٹلنے کا مقصد ہے اور کس کی ٹھکانی پر اس کی ضرب
 پڑتی ہے۔ وہ زمین مانگتا ہے۔۔۔ زمین کا ایک حصہ نہیں بلکہ پورا زمین۔ اس
 لیے نہیں کہ ایک قوم یا بیت ہی قوموں کے ہاتھ سے نکل کر زمین کی حکومت کسی خاص قوم
 کے ہاتھ میں آجائے، بلکہ صرف اس لیے کہ انسانیت کی علاج کا جو نظریہ اور یہ دگرگامی
 کے پاس ہے اس سے تمام نوع انسانی منتفع ہو۔ اس غرض کے لیے وہ تمام ان حالتوں
 سے کام لینا چاہتا ہے جو انقلاب پیدا کرنے کے لیے کارگر ہو سکتی ہیں اور ان سبب اتنا
 کے استعمال کا ایک جامع نام جہاد رکھتا ہے۔ نہ ان دھم کے نودے لوگوں کے نقطہ
 نظر کو روکنا اور ان کے اندر اپنی انقلاب پیدا کرنا بھی جہاد ہے۔ خواہ کے نودے
 پرانے نظام نظام زندگی کو بدل دینا اور نیا عارفانہ نظام مرتب کرنا بھی جہاد ہے اور
 اس میں مال و دولت کو ہر قسم سے دھڑھلایا کرنا بھی جہاد ہے۔
 فی سبیل اللہ کی غرضی قید | لیکن اسلام کا جہاد وہ جہاد نہیں ہے بلکہ "میانوں میں لڑنا"

ہے اور فی سبیل اللہ کی قید اس کے ساتھ ایک لازمی قید ہے یہ فی سبیل اللہ کا لفظ
 بھی اسلام کی اسی مخصوص اصطلاحی زبان سے اخذ ہوتا ہے جس کی طرف ہمیں اشارہ
 کر چکا ہوں اس کا فعلی ترجمہ ہے ”راہ خدا میں“ اس ترجمہ سے دلگ فطرت نہیں ہٹ گئے۔
 اور یہ سمجھ رہے تھے کہ زبردستی لوگوں کو اسلام کے مذہبی عقائد کا پیرو بنانا ”جہاد فی سبیل اللہ“
 ہے۔ لیکن لوگوں کے تنگ دماغوں میں ”راہ خدا“ کا کوئی مفہوم اس کے سوا نہیں ہو سکتا اگر
 اسلام کی زبان میں اس کا مفہوم بیت و مسجد ہے۔ ہر وہ کام جو اجتماعی فلاح و بہبود کے لئے
 کیا جاتے اور جس کے کرنے والے کا مقصد اس سے خود کوئی ذریعہ فائدہ اٹھانا نہ ہو، بلکہ
 محض خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اسلام ایسے کام کو فی سبیل اللہ قرار دیتا ہے مثلاً
 کے طور پر اگر آپ غیرت دیتے ہیں اس نیت سے کہ اسی دنیا میں مادی یا اخلاقی طور پر
 اس غیرت کا کوئی فائدہ آپ کی طرف پٹ کر آئے تو یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اور اگر
 غیرت سے آپ کی نیت یہ ہے کہ ایک غریب انسان کی مدد کر کے آپ خدا کی خوشنودی
 حاصل کریں تو یہ فی سبیل اللہ ہے۔ پس یہ اصطلاح مخصوص ہے ایسے نیک کاموں کیلئے
 جو کامل خلوص کے ساتھ ہر قسم کی انسانی اغراض سے پاک ہو کر اس اخروی پرکے باتیں کر
 انسان کا دوسرے انسان کی فلاح کے لیے کام کرنا خدا کی خوشنودی کا موجب ہے اور
 انسانی زندگی کا نصب العین ملک و کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا کچھ
 نہیں ہے۔

جہاد کے لیے یعنی فی سبیل اللہ کی قید اس غرض کے لیے لگائی گئی ہے اس کا مطلب
 یہ ہے کہ کوئی شخص یا گروہ جب نظام حکومت میں انقلاب برپا کرنے اور اسلامی فکر و
 مطابقی یا نظام مرتب کرنے کے لیے جدوجہد کرنے اٹھے، تو اس قیام اور اس سرکاری
 دواں شادی میں اس کی اپنی کوئی انسانی غرض نہ ہونی چاہیے اس کا یہ مقصد ہرگز نہ ہونا
 چاہیے کہ قیصر کو ہٹا کر خود قیصر بن جائے، اپنی ذات کے لیے مال و دولت یا شہرت یا مہر یا
 یا عزت و جہاد حاصل کرنے کا شائبہ نہ ہو اس کی جدوجہد کے مقاصد میں شامل نہ ہونا چاہیے
 اس کی تمام تر ذمہ داریاں انسانی فتنوں کا سدھارنا یہ ہونا چاہیے کہ خدا کا بندہ اور خدا کے

ایک عارضہ و نظام زندگی قائم کیا بدلتے اور اس کے معاوضہ میں خدا کی خوشنودی کے سرا اور کچھ اس کو محبوب و محبوبہ قرار دیا کہتا ہے۔

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتَعْبَادُكُمْ فِىْ حَيٰتِهِمْ
اَشْفَوْا اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا يٰۤاَعْلٰنُ كُوْنُوْا
سَٰبِقِيْنَ اِلٰى عَذَابِ كُوْنُوْا (النساء: ۱۲۹)

عافیت کا حصول دنیا میں ہے جس کے معنی حد سے گزر جانے کے ہیں۔ دیا جب اپنے حد سے گزرتا ہے تو آپ کچھ میں عینائی آگئی ہے۔ اسی طرح جب آدمی اپنی جائز حد سے گزر کر اس غرض کے لیے اپنی طاقت استعمال کرتا ہے کہ انسانوں کا خدا میں بدلے یا اپنے من سب حق سے زیادہ فوائد حاصل کرے تو یہ عافیت کی راہ میں لڑتا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں راہ خدا کی جنگ وہ ہے جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ خدا کا مالک بن جائے دنیا میں قائم ہیں، دلوں کے مالک خود بھی اس کی پابندی کو کرے اور دوسروں کے بھی اس کی پابندی کرانے چنانچہ قرآن کہتا ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا جٰهَدُوْا
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُكْبَرُوْنَ
وَلَا تَكُوْنُوْا مِثْلَ الَّذِيْنَ
كُفَرُوْا هُمْ يُجٰهَدُوْنَ
اَلَا تَعْلَمُوْنَ (النساء: ۷۴)

حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ راہ خدا کی جنگ سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ یہ جنگ کرنا ہے۔ دوسرا شخص یہاں تک کی شہرت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرنا ہے۔ تیسرے شخص نے کہا کہ حد و حدت ہوتی ہے یا آخری حقیقت کا پتہ ہوتا ہے اس لیے جنگ کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ جنگ کی سبیل اللہ ہے؟ ان حضرات نے جواب دیا۔ کسی کی بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ تو صرف اس شخص کی جنگ ہے جو خدا کا بل پال کر لے کے سوا کوئی مقصد نہیں رکھتا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر کسی شخص نے جنگ کی اور اس کے دل میں اوٹ نہ دے

کی ایک رسی حاصل کرنے کی نیت ہوئی تو اس کا اجڑنا ہی ہو گیا۔ اللہ صرت اس عمل قبول کرتا ہے جو شخص اس کی خوشنودی کے لیے ہر کسی شخصی یا جماعتی غرض کے لیے نہ ہو پس جہاد کے لیے فی سبیل اللہ کی قیام اسلامی نقطہ نظر سے خاص اہمیت رکھتی ہے۔
موجود جہاد تو دنیا میں سب ہی جہاد کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنے مقصد کی تحصیل کے لیے اپنا چڑا نعرہ صرت کر رہا ہے۔ لیکن مسلمان جس انقلابی جماعت کا نام ہے اس کے انقلابی نظریات میں سے ایک اہم ترین نظریہ بلکہ بنیادی نظریہ یہ ہے کہ اپنی پہنچ والی کھپاؤ، دنیا کی ساری سرکش طاقتوں سے لڑو، اپنے جسم و روح کی ساری طاقتیں خرچ کر دو، اس لیے کہ دوسرے سرکشوں کو جہاد کے نام پر لڑنے کی جگہ ملے تو بلکہ صرت اس لیے کہ دنیا سے سرکشی و غفیان مٹ جائے اور خدا کا قانون دنیا میں نافذ ہو۔

جہاد کے اس مفہوم اور فی سبیل اللہ کی اصل معنویت کو مختصراً بیان کر دینے کے بعد اس وجہ سے انقلاب کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں جو اسلام کے کیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ سمجھا جاسکے کہ اس دعوت کے لیے جہاد کی حاجت کیا ہے اور اس کی ندرت (Obligation) کیا ہے۔

اسلام کی دعوت انقلاب | اسلام کی دعوت انقلاب کا خلاصہ یہ ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّبِعُوا دِينَكُمْ
الَّذِي كَانَ عَلَىٰ فَطْرَتِ الْبَشَرِ (۱۳۰)

اسلام خود رسول، یا زید رسول یا کاشف کائنات یا کاخ خداوندی کو نہیں بچاتا بلکہ تمام انسانوں کو بچاتا ہے۔ اس کا خطاب انسان کے عین حیثیت انسان ہے اور دعوت یہ کہتا ہے کہ اگر تم خدا کے سوا کسی کی بندگی، اطاعت، قربان داری کرتے ہو تو اسے چھوڑ دو، اور اگر خود تمہارے اندر خدائی کا رعب ہے تو اسے بھی نکال دو کہ یہ ایک اور مقام ہے جہاں لوگوں نے عظیم نشان غور رکھا ہے۔ انہوں نے موجود جہاد اور جہاد فی سبیل اللہ کے فرق کو نظر انداز کر دیا جس کی وجہ سے قوی استقلال و اشکبار کی کوشش اور اسلام کو کھینچ کر کشش میں کوئی وجہ اختیار باقی نہ رہی۔

دوسروں سے اپنی بندگی کرانے اور دوسروں کا سراپے لگے جھکوانے کا حق بھی تم ہی
کسی کو حاصل نہیں ہے، تم سب کو ایک خدا کی بندگی قبول کرنی چاہیے اور اس بندگی
میں سب کو ایک صلح پر آمادہ چاہیے۔

فَقُلْ لِلّٰہِ الْخُلُوعُ سَوَآءٌ لِّمَنۡ یَّشَآءُ
وَسَبِّحْ تَحْتَ اَمْرِ رَبِّکَ اِلَّا مَلَّةً وَّ لَا
تُشْرِکَ بِہِ شَیْئًا وَّ لَا یُخَوِّدُہٗنَا
بَعْضُہٗ اَمْرًا یَّآقِیۡنَ ذٰلِکَ
اور ہم اس تم ایک ایسی بات پر جمع ہو جائیں
جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں
وہ ہے جسے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں
اور خداوندی میں کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرائیں
اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے ہاتھ نہ
دال نہ کرے۔

وال غرض: ۸۲

یہ عالمگیر اس کی انقلاب کی دعوت تھی۔ اس نے پکارا کہ اگر ان اُلُھِکُمُ الْاَوَّلٰی اُلُھِکُمُ
سوائے خدا کے اور کسی کی نہیں ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ بنیاد خود انسانوں کا رکھ
لیں ہوتے اور اپنے اختیار سے جس چیز کا چاہے حکم دے اور جس چیز سے چاہے نہک
دے۔ کسی انسان کو بات بات اور غیبی کا نامک کہتا رہا۔ اصل خدا ہی اسے شریک کر
چکا اور یہ بتائے خدا ہے۔ اللہ نے انسان کو جس صحیح نظریے پر پیدا کیا ہے اور ان کی
بسر کر کے کا جو سیدھا راستہ بتایا ہے اس سے انسان کے ہٹنے کی وجہ دعوت یہ ہے کہ
لوگ خدا کو بھول جائیں اور تہذیب خود اپنی حقیقت کو بھی فراموش کر دیں۔ اس کا نتیجہ
کاغزی طور پر بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف بعض اشخاص یا خاندان یا ملحقہ خدائی کا کہنا
یا چھپا داریوں کے کاٹھنے میں اور اپنی طاقت سے تاہا نہ لگنا کہ انہما کہ لوگوں کو پابند
بنالیتے ہیں اور دوسری طرف اسی خدا فراموشی و خود فراموشی کا نتیجہ بھی ہوتا ہے
کہ لوگوں کا ایک حقدار طاقتوں کی خداوندی مان لیتے ہے اور ان کے اس حق کو
تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ حکم کریں اور وہ اس حکم کے آگے سر جھکا دیں یہی دنیا میں ظلم
خدا اور ناہائز اختراع کی (Exploitation) بنیاد ہے۔ اور اس میں پہلی ضرب ہی
پر لگتا ہے۔ وہ ہاتھ پکڑے کہتا ہے:

یہیں پوری تفصیل کا موقع نہیں مختصر اشیاء یہ بات آپ کے ذہنی نشیں کے پابنا ہوا
 کہ اسلام کی دعوت توحید خدا پرستی یعنی اس معنی میں ایک غریبی حقیقت کی دعوت نہ تھی
 جس میں اور دوسرے غریبی عقائد کی دعوت ہوا کرتی ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ایک
 اجتماعی انقلاب (Social Revolution) کی دعوت تھی۔ اس کی غرض یہ کہ
 ان طبقوں پر پڑتی ہے جنہوں نے غریبی رنگ میں پرہیزگاری کی یا سیاسی رنگ میں بادشاہ
 اور رئیس اور حکمران گردوی کر یا سماجی رنگ میں ہمارے اور زمیندار اور اجارہ دار پر کار
 حاکم اس کو اپنا بندہ بنایا تھا۔ یہ کہیں حکام یا اشراف یا زمینداروں کی غرض سے ہوئے
 تھے، اور یہاں سے اپنے پیدا ہونے والے اجتماعی حقوق کی بنا پر اجماع و جدائی کا مطالبہ کرتے
 تھے اور دعوت دیتے تھے کہ **عَالَمُكُمْ مِنَ اللَّهِ كَمَا تَكُونُونَ** اور **أَنَا رَبُّكُمْ لَا تُخْلُوا** اور **أَنَا رَبُّكُمْ**
وَأَمِينُكُمْ اور **مَنْ أَشَدُّ مِيثًا لَكُمْ**۔ اور کسی جگہ انہوں نے حاکم اس کی جہالت
 کو استعمال کیا ————— کرنے کے بیٹے تہوں اور بیٹیوں کی شکل میں مصنوعی خدا بنا
 رکھے تھے جن کی آڑ پر کر رہے تھے خداوندی حقوق بندگان خدا سے تسلیم کرتے تھے پس کھڑے
 شرک اور بہت پرستی کے خلاف اسلام کی دعوت، اور خدا سے ماحول کی بندگی و عبودیت
 کے لیے اسلام کی تبلیغ بلکہ راست حکومت اور اس کو سہا یا دینے والے یا اس کے بہادر
 چلنے والے طبقوں کی افواض سے تصادم ہوتی تھی اسی وجہ سے جب کبھی کسی نے
يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ کی صدا بلند کی، حکومت وقت فوراً اس کے
 مقابلے میں آکر کھڑی ہوتی، اور نظام کا جائزہ نکالنے کے واسطے طبقے اس کی مخالفت پر کڑی
 ہو گئے، کیونکہ یہ معنی ایک باطنی تعلیم (Metaphysical Proposition)
 کا بیان نہ تھا، بلکہ ایک اجتماعی انقلاب کا اعلان تھا، اور اس میں پہلی آواز سننے ہی سیاسی
 شورش کی ٹورنگھ لی جاتی تھی۔

اسلامی دعوت انقلاب کی خصوصیت اس میں رنگ نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے
 سب انقلابی لیڈر تھے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے انقلابی لیڈر
 ہیں لیکن جو حیرت و دنیا کے عام انقلابیوں اور ان خدا پرست انقلابی لیڈروں کے درمیان

داخل خطرات اختیار کیجھتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دوسرے طبقہ کی لوگ خواہ گئے ہی نیک نیت
 کیوں نہ ہوں، عدل اور توازن کے صحیح مقام کو نہیں پا سکتے۔ وہ یا تو خود مظلوم طبقوں
 میں سے اٹھتے ہیں، یا ان کی حمایت کا جذبہ لے کر اٹھتے ہیں، اور پھر رتھ سادات
 کو انہی طبقوں کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی
 نظر غیر جانبدارانہ اور ناخمس انسانی نیت کی نظر نہیں ہوتی بلکہ ایک طبقہ کی طرف غصہ
 و نفرت کا اور دوسرے طبقہ کی طرف حمایت کا جذبہ لیے ہوئے ہوتی ہے۔ وہ
 حکم کا ایسا علاج سوچتے ہیں جو نتیجہ ایک جہاں کا عظم ہوتا ہے۔ ان کے لیے انتظام ہند
 اور عداوت کے جذبات سے پاک ہر ایک ایسا مسئلہ اور متوازن اجتماعی نظام تجویز
 کرنا ممکن نہیں ہوتا جس میں جمہوری طور پر تمام انسانوں کی فلاح جو بھلائی اس کے انبیاء
 عظیم السلام خواہ گئے ہی نہ گئے ہوں اور گئے ہی ان پر ان کے ساتھیوں پر عظم کیا
 گیا ہو، ان کی انقلابی تحریک میں بھی ان کے شخصی جذبات کا اثر گئے نہیں پایا۔ وہ براہ
 راست خدا کی ہدایت کے تحت کام کرتے تھے، اور خدا چونکہ انسانی جذبات سے
 منفرہ ہے، کسی انسانی طبقہ سے اس کا مخصوص رشتہ نہیں، نہ کسی دوسرے انسانی
 طبقہ سے اس کو کوئی شکایت یا عداوت ہے، اس لیے خدا کی ہدایت کے تحت انہما
 عظیم السلام تمام معاملات کو بے لالہ انصاف کے ساتھ اس نظر سے دیکھتے تھے
 کہ تمام انسانوں کی جمہوری فلاح و بہبود کس چیز میں ہے اور کس طرح ایک ایسا حکم
 بنایا جائے جس میں ہر شخص اپنی جائز حدود کے اندر نہ لگے، اپنے جائز حقوق سے محنت
 ہر کے، اور افراد کے باہمی روابط، نیز فرد اور جماعت کے باہمی تعلق میں کامل توازن
 قائم ہو سکے یہی وجہ ہے کہ انبیاء عظیم السلام کی انقلابی تحریک بھی انسانی نزاع
 (Class War) میں تبدیلی نہ ہونے پائی۔ انہوں نے اجتماعی تعصیب و
 (Social Reaction) اس طرز پر نہیں کی کہ ایک طبقہ کو دوسرے طبقہ
 پر مستطد کریں، بلکہ اس کے لیے عدل کا ایسا طریقہ اختیار کیا جس میں تمام انسانوں کے
 لیے ترقی اور مادی و روحانی سعادت کے یکساں امکانات کھلے گئے تھے۔

جہاد کی ضرورت اور اس کی غایت اس مختصر مقالہ میں میرے لیے اس اجتماعی نظام (Social Order) کی تفصیلات پیش کرنا مشکل ہے جو اسلام نے تعمیر کیا ہے۔ تفصیل کا مرتبہ اللہ اللہ غفرلہ اسے لکھ لیاں اپنے موضوع کی حد میں رہتے ہوئے جس بات کو بچے واضح کرنا تھا وہ صرف یہ تھی کہ اسلام محض ایک مذہبی عقیدہ اور چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک جامع مسلم ہے جو دنیا سے زندگی کے تمام نظاموں اور مفصلہ نظامات کو ملتا جلتا چاہتا ہے اور ان کی جگہ اپنا ایک اسلامی پروگرام نافذ کرنا چاہتا ہے جس کو وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے سب سے بہتر سمجھتا ہے۔

اس تخریب و تعمیر اور انقلاب و اصلاح کے لیے وہ کسی ایک قوم یا گروہ کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہے۔ وہ خود اس نظام طبقوں اور حکمرانوں کو اپنے دلائل کے سامنے رکھتا ہے، غنی کو بادشاہوں اور رئیسوں کو بھی پکارتا ہے کہ آؤ اس جائزہ کے اندر رہنا قبول کرو جو تمہارے خالق نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ اگر تم عدل اور حق کے نظام کو قبول کرو گے تو تمہارے لیے امن اور سلامتی ہے۔ یہی کسی انسان سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ دشمنی جو کچھ بھی ہے ظلم سے ہے، فساد سے ہے، بد اخلاقی سے ہے، اس بات سے ہے کہ کوئی شخص اپنی فطری صورت چھوڑ کر کہے وہ کچھ حاصل کرنا چاہے جو فطرت اللہ کے لحاظ سے اس کا نہیں ہے۔

یہ دعوت جو لوگ بھی قبول کریں وہ خواہ کسی طبقہ، کسی نسل، کسی قوم اور کسی ملک کے ہوں، یکساں حقوق اور مساویانہ حیثیت سے اسلامی جماعت کے زیرِ پرچم جلتے ہیں، اور اس طرح وہ بین الاقوامی انتظامی پارٹی تیار ہوتی ہے جسے قرآن و حزب اللہ کے نام سے یاد کیا ہے، اور جس کا دورِ مسرتام ۱۲ اسلامی جماعت یا امت ہے۔

یہ پارٹی وجود میں آئے ہی اپنے مقصد و جہاد کی تفصیل کے لیے جہاد شروع کر رہی ہے۔ اس کے عین وجود کا اقتدار یہی ہے کہ یہ غیر اسلامی نظام کی حکمرانی کو

نہیں ہے، کیونکہ مقبوضہ نظام تشکیلی ایک خاصہ حکومت کے لیے قائم ہوتا ہے اور ایک مصالح نظام تشکیلی اس وقت تک کسی طرح قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ حکومت تشکیلی سے منسوب ہرگز شخص کے ہاتھ میں نہ آجائے۔

دنیا کی اصلاح سے قطع نظر اس جماعت کے لیے خود اپنے مسلک پر عمل پیرا بھی غیر ممکن ہے اگر حکومت کا نظام کسی دوسرے مسلک پر قائم ہو، کوئی پارٹی جو کسی مسلم کو برقی سمجھتی ہو کسی دوسرے مسلم کی حکومت میں اپنے مسلک کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتی، ایک اشتراکی مسلک کا آدمی اگر انگلستان یا امریکہ میں رہ کر اشتراکیت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہے تو کسی طرح اپنے اس بارے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام کا خابطہ حیات حکومت کی طاقت سے بھر اس پر مستطد ہوگا اور وہ اس کی تہذیبی زندگی سے کسی طرح بچ نہ سکے گا۔ اسی طور پر ایک مسلمان بھی اگر کسی غیر اسلامی حکومت میں رہ کر اسلامی اصول پر زندگی بسر کرنا چاہے تو اس کا کامیاب ہونا بھی محال ہے۔ جی تو ان میں کوہ باطل جتنا ہے، جی ٹیپوں کو وہ حرام سمجھتا ہے، جی معاملات کو وہ ناجائز سمجھتا ہے، جی طرز زندگی کو وہ ناسد سمجھتا ہے، جی طرح تعلیم کو وہ ہلک سمجھتا ہے وہ سب کے سب اس پر اس کے گھڑ باز پر اس کی اولاد پر اس طرح مستطد ہو جائیں گے کہ وہ کسی طرح ان کی گرفت سے بچ نہ سکیں گے گا۔ لہذا جو شخص یا گروہ کسی مسلک پر اعتقاد رکھتا ہو وہ اپنے اعتقاد کے فطری انتشار ہی سے اس امر پر مجبور ہوتا ہے کہ مسلک خلافت کی حکومت کو چاہیے اور خود اپنے مسلک کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنے مسلک پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کوشش سے غفلت ہوتا ہے تو اس کا صریح مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت اپنے عقائد ہی میں مجھوتا ہے۔

عَلَّمَ اللَّهُ عَالَمًا لِّمَا كُنْتَ تَفْعَلُ

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْذَلِيلُ وَصَدِّقُوا

وَأَعْلَمُوا مَكَانَ بَيْتِكَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ

”اے نبی! خدا تمہیں سزا دے گا تم نے

ان لوگوں کو بیاد کی شرکت سے منع دینے

کی اجازت کیوں نہ دی؟ خدا کو بیاد کی

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 أَن تَجْعَلَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ مِّنْهُمْ
 ... وَتَجْعَلَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ مِّنْهُمْ
 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَتَجْعَلَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ مِّنْهُمْ

وہ کسوٹی ہے جس سے تم پرکھ سکتے ہو کہ
 اپنے ایمان میں کتنے کون ہیں اور جو
 کون، جو لوگ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے
 ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہیں
 کر سکتے کہ انہیں اپنے مال اور جان کے ساتھ

جہاد کرنے سے منع کر دیا جائے۔ ایسی درخواست صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو
 خود پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ یوم آخر پر۔

ان الفاظ میں قرآن نے صاف اور صریح فتویٰ دے دیا ہے کہ اپنے
 اعتقاد (Conviction) میں کسی جماعت کے صادق ہونے کا واحد معیار یہی ہے
 کہ وہ جس مسئلہ پر اعتقاد رکھتی ہو اس کو حل کرنے کے لیے جان و مال سے
 جہاد کرے۔ اگر تم اپنے اوپر مسلک مخالفت کی حکومت کو گوارا کرتے ہو تو یہی
 بات کی قطعاً دلیل ہے کہ تم اپنے اعتقاد میں جھوٹے ہو، اور اس کا فطری نتیجہ یہی ہے
 اور یہی ہو سکتا ہے کہ آخر کار اسلام کے مسلک چھوڑا نام بنا دینا بھی باقی نہ رہے گا
 ابتدا میں تم مسلک مخالفت کی حکومت کو بکراہت گوارا کر گئے، پھر رفتہ رفتہ جہاد
 دل اس سے مانوس ہوتے چلے جاتیں گے یہاں تک کہ کراہت طہت سے بدل جائے گی
 اور آخر میں نہایت اس حد تک پہنچے گی کہ مسلک مخالفت کی حکومت قائم ہونے اور
 قائم رہنے میں تم خود دو گار بنو گے، اپنی جان و مال سے جہاد اس لیے کرو گے کہ مسلک
 اسلام کے بجائے مسلک غیر اسلام قائم ہو یا قائم رہے، تباہی اپنی حقیقی مسلک
 اسلام کے قیام کی فراغت میں صرف ہونے لگیں گی، اور یہاں پہنچ کر تم میں اور
 کافروں میں اسلام کے منافقانہ دعویٰ، ایک بدترین جھوٹ، ایک پڑوس نام
 کے سوا کوئی فرق نہ رہے گا۔ حدیث میں ہی مسلم راشد علیہ وسلم نے اس تجربہ کو سامنے
 صاف بیان فرما دیا ہے :

مَا تَدْرِي لِقَوْمٍ يَدْعُونَ بِاسْمِ اللَّهِ
 اس خدا کی قسم میں کے ہاتھ میں میری جان

ہے، یا تو قیاس ایسا کرنا پڑا کہ کسی کا حکم کر دے
جی سے روکو، اور حکم کا ہاتھ پکڑ لو اور
حق کی صورت بندھو، اور یا پھر ان کے قانون
فطرت کا یہ تعجب ظاہر ہو کہ ہے گا کہ جہاں
دلوں کا اثر تھا اسے وہی پر بھی پڑ جائے اور ان
کی طرح تم بھی صحت ہو کر رہو۔

بِالْمَعْرُوفِ، وَلَنَنْهَيْتُ عَنْ الْمُنْكَرِ وَ
لَنَأْخُذَنَّ بِذُنُوبِ السَّيِّئِينَ وَمَن لَّيْطُوفَ بِهِ
الْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أَوَلَيْسَ لَهُمْ كِتَابٌ
يَعْلَمُونَ۔

عالمگیر انقلاب | اس بحث سے آپ پر یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اسلامی جہاد کا مقصد
(Objective) غیر اسلامی نظام کی حکومت کو ملک کا اسلامی حکومت قائم کرنا ہے۔
اسلام یہ انقلاب صحت ایک ملک یا چند ملکوں میں نہیں بلکہ تمام دنیا میں برپا کرنا
چاہتا ہے۔ اگرچہ اجداد مسلم پائی کے ملکوں کا فرض یہی ہے کہ جہاں جہاں وہ اپنے
ہوں وہاں کے نظام حکومت میں انقلاب پیدا کریں، لیکن ان کی آخری منزل مقصود
ایک عالمگیر انقلاب (World Revolution) کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کوئی
اختلافی ملک جو قومیت کے بہانے انسانیت کی فلاح کے اصول سے کراٹھا ہو،
اپنے اختلافی سطح نظر کو کسی ایک ملک یا ایک قوم کے دائرے میں محدود نہیں کر سکتا،
بلکہ وہ اپنی فطرت کے عین اقتضائے ہی سے مجبور ہے کہ عالمگیر انقلاب کو اپنا سطح نظر
بنائے۔ حق جہزانی متعدد کہ قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ کبھی
اگر کسی دنیا یا پارتی کے اس پار بھی حق نہیں ہوں تو اس پار بھی حق ہی ہوں۔ شروع انسانی
کے کسی حصہ کو بھی لمحہ سے محروم نہ رہنا چاہیے۔ انسانی جہاں بھی ظلم و ستم کا اور انحراف
و تفریط کا عنصر مشق بنا ہوتا ہے وہاں اس کی مدد کے لیے پہنچنا میرا فرض ہے۔
اسی تحلیل کو قرآن میں الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

قیس کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی راہ میں ان
مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے
جنہیں کذب و کفر و ایمان گمراہی سے اور جو مانی

وَمَا تَكْفُرُ أَفَكُنَّ بِتَقْوَىٰ رَبِّكَ يَتَذَكَّرُ
اللَّهُ وَالْمُسْتَضِيعَاتِ يَوْمَ الْقِيَامِ
وَالَّذِينَ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَذَكَّرُ

زَبَنًا آخِرُ جَنَّا مِثْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
 انظارِ آخرِ جَنَّا مِثْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
 مانگتے ہیں کہ بخدایا ہیں اس ہستی سے نکال
 جس کے کارنوا ظالم ہیں۔

علامہ بریلوی قومی و ملی تقسیمات کے باوجود انسانی تعلقات و روابط کچھ ایسی
 عالمگیری اپنے اندر رکھتے ہیں کہ کوئی ایک مملکت اپنے اصول و مسلک کے مطابق
 پوری طرح عمل نہیں کر سکتی جب تک کہ جملہ ممالک میں بھی وہی اصول و مسلک
 رائج نہ ہو جائے۔ لہذا مسلم پارٹی کے لیے اصلاح عمومی اور تحفظ عمومی دونوں
 کی خاطر یہ ناگزیر ہے کہ کسی ایک خطہ میں اسلامی نظام کی حکومت قائم کرنے پر اتفاق
 نہ کرے بلکہ جہاں تک اس کی ترقی ساقط دیں، اس نظام کو تمام اطراف عالم میں
 وسیع کرنے کی کوشش کرے۔ وہ ایک طرف اپنے افکار و نظریات کو دنیا میں
 پھیلانے کی اور تمام ممالک کے باشندوں کو دعوت دیگی کہ اس مسلک کو قبول کریں
 جس میں ان کے لیے حقیقی نفع مخرج ہے۔ دوسری طرف اگر اس میں طاقت ہوگی تو
 تو اگر غیر اسلامی حکومتوں کو مٹا دے گی اور ان کی جگہ اسلامی حکومت قائم کریگی۔
 یہاں پامیسی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد نبی ہونے
 و اشیدی نے عمل کیا۔ عرب، جہاں مسلم پارٹی پیدا ہوئی تھی، مسجک پہلے اسی کو اسلامی
 حکومت کے زیر نگین کیا گیا۔ اس کے بعد مکہ، مکه، اللہ علیہ وسلم نے اطراف کے ممالک
 کو اپنے اصول و مسلک کی طرف دعوت دی، مگر اس کا انتہا یہ کیا کہ یہ دعوت قبول
 کی جاتی ہے یا نہیں، بلکہ قوت حاصل کرتے ہی دومی سلطنت سے تصادم شروع کر دیا۔
 آنحضرت کے بعد جب حضرت ابو بکرؓ پارٹی کے لیڈر ہوتے تو انہوں نے عدم اور
 ایران دونوں کی غیر اسلامی حکومت پر حملہ کر دیا اور پھر حضرت عمرؓ نے اس حملہ کو
 کامیابی کے آخری مراحل تک پہنچا دیا۔ مصوشام اور عدم و ایران کے عوام اہل
 اہل اس کو عرب کی امپیریلٹ پامیسی کہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ جس طرح پہلے
 ایک قوم دوسری قوموں کو غلام بنانے کے لیے نکل کر تھی اسی طرح اب بھی ایک
 قوم اسی طرح کے لیے نکلے گی۔ اس غلط فہمی کی بنا پر لوگ قیصر و کسریٰ کے مجتہد

تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلے مگر جب اس پر مسلم پارٹی کے انتظامی مسئلہ کا حال
 کھلا، جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ جفاکارانہ قوم پرستی (Aggressive Nationalism)
 کے علمبردار نہیں ہیں بلکہ قومی اغراض سے ایک ہیں اور محض ایک عداوت نظام قائم کرنے
 آئے ہیں، اور ان کا مقصد ان ظالم طبقوں کی خداوندی کو ختم کرنا ہے جو غیرت
 و کسویت کی پناہ میں ہم کرتاؤں پر پاد کر رہے ہیں، تو ان کی اخلاقی حدود یاں مسلم
 پارٹی کی عزت جھٹکتی ہیں، وہ تیسرے و کسرتی کے جھنڈے سے الگ ہوتے ہیں
 گئے اور اگر دیکھو ہندو سے لڑنے میں بھرتی ہو کر لڑے آئے ہیں تو بے دلی سے
 لڑے یہی سبب ہے اُن میرٹ انگیز فتوحات کا جو ابتدائی دور میں مسلمانوں کو
 حاصل ہوئی، اور یہی سبب ہے اس کا کہ اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد یہ
 ان ممالک کے باشندوں نے اسلامی نظام اجتماعی کو عمل کا کام کرتے ہوئے دیکھا تو
 وہ خود فوج و لڑنے اس بین الاقوامی پارٹی میں شریک ہوتے چلے گئے اور خود اس
 مسئلہ کے علمبردار بن کر آگے بڑھے تاکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کو پھیلے دیں۔
 چاہا اور عداوت کی تقسیم غیر متعلق ہے] یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر جب تک
 غور کریں گے تو یہ بات باسانی آپ کی سمجھ میں آجائے گی کہ جنگ کی جو تقسیم چاروں
 (Offensive) اور عداوت (Defensive) کی اصطلاحوں میں کی گئی ہے اس کا
 اطلاق سرے سے اسلامی جہاد پر ہوتا ہی نہیں، یہ تقسیم صرف قومی اور محلی لڑائیوں
 پر ہی منطبق ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اصطلاحاً "عداوت" اور "دفاعت" کے الفاظ ایک جگہ یا
 ایک قوم کی نسبت سے ہی ہونے جاتے ہیں مگر جب ایک بین الاقوامی پارٹی ایک
 جہادی نظریہ و مسلک کے لئے کھڑے ہوئے، اور تمام قوموں کو انسانی حیثیت سے اس مسلک
 کی طرف بلائے اور ہر قوم کے آدمیوں کو مساویاد حیثیت سے اپنی پارٹی میں شریک
 کر کے، اور محض مسلک ہی لغت کی حکومت کو مٹا کر اپنے مسلک کی حکومت قائم کرنے
 کے لیے جدوجہد کرے، تو ایسی حالت میں اصطلاحی اصطلاح ہی دفاعت کا
 قطعاً کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر اصطلاح سے قطع نظر کر لی جائے تب

بھی اسلامی جہاد پر جارحانہ اور دفاعی تقسیم منطبق نہیں ہوتی۔ اسلامی جہاد ایک وقت جہادِ خانہ بھی ہے اور دفاعی بھی۔ جہادِ خانہ اس لیے کہ مسلم پارٹی مسلکِ مخالفت کی ٹھکانائی پر حملہ کرتی ہے اور دفاعی خانہ اس لیے ہے کہ وہ خود اپنے مسلک پر عامل ہونے کے لیے حکومت کی طاقت حاصل کرنے پر مجبور ہے۔ پارٹی ہونے کی حیثیت سے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ وہ اس کی مخالفت کرے۔ اس کے پاس محض اپنے اصول ہیں جن کی وہ حمایت کرتی ہے۔ اسی طرح مخالفت پارٹی کے بھی ٹھکانے پر وہ حملہ نہیں کرتی بلکہ اس کے اصولوں پر حملہ کرتی ہے اور اس حملہ کا دفاع نہیں ہے کہ اس سے زبردستی اس کے اصول چھڑائے جائیں، بلکہ مدعا صرف یہ ہے کہ اس کے اصولوں سے حکومت کی طاقت چھین لی جائے۔

دُشمنوں کی حیثیت [ہیں سے یہ سوال بھی مل جاتا ہے کہ اسلامی نظامِ حکومت میں ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جو کسی دوسرے عقیدہ و مسلک کے قبح ہوں اسلام کا جہاد لوگوں کے عقیدہ و مسلک اور ان کے طرزِ عبادت یا قوانین معاشرت کے تفرعن نہیں کہ وہ ان کو ٹھنڈی آٹا دی دیتا ہے کہ جس عقیدہ پر چاہیں قائم رہیں اور جس مسلک پر چاہیں پیسے۔ البتہ وہ ان کے اس حق کو تسلیم کر لے ہے انکار کرتا ہے کہ ایسے کسی طریقہ پر حکومت کا نظام چلتا جس جو اسلام کی نگاہ میں غلط ہے۔ نیز وہ ان کے اس حق کو بھی نہیں مانتا کہ وہ معاملات کے ان طریقوں کو اسلامی نظامِ حکومت میں جاری رکھیں جو اسلام کے نزدیک اجتماعی علاج کے لیے جہلک ہیں۔ مثلاً وہ حکومت کا نظام ہاتھ میں لیتے ہی سُودی کاروبار کی تمام صورتوں کو مسترد کر دے گا۔ جوئے کی ہرگز اجازت نہ دیگا۔ خرید و فروخت اور مالی لین دین کی ان تمام شکلوں کو روک دیگا جو اسلامی قانون میں حرام ہیں۔ تھپہ خانوں اور خراش کے اٹھنے کیلئے بند کر دے گا۔ غیر مسلم عورتوں کو ستر کے کم سے کم حدود کی پابندی کرنے پر مجبور کرے گا اور انہیں شہرِ جہالت کے ساتھ پھرنے سے روک دے گا۔ بینا پارِ اعتبار قائم کرے گا اور تمام غیر اخلاقی عناصر کو اس سے

کال دے گا۔ کسی گروہ کو مخلوط تعلیم کی اجازت نہ دے گا۔ اس قسم کے اندر بہت سے امور ہیں جن میں ایک اسلامی حکومت نہ صرف اجتماعی فلاح و بہبود کی خاطر بلکہ اپنے تحفظ (Defense) کی خاطر بھی اس قدر فی معاملات کی اجازت نہ دے گا جو غیر مسلموں کے مسلک میں چاہے تاہا نہ ہوں، مگر اسلام کی نگاہ میں موجب فساد و ہلاکت ہیں۔

اس باب میں اگر کوئی شخص اسلام پر تاداداری کا الزام عائد کرے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے کسی انقلابی و اصلاحی مسلک نے دوسرے مسلک والوں کے ساتھ اتنی رواداری نہیں برتی ہے جتنی اسلام برتا ہے۔ دوسری جگہ تو آپ کہیں گے کہ غیر مسلک والوں کے لیے زندگی و بھر کردی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ وطن چھوڑ کر نکل جانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام غیر مسلک والوں کو پتہ سے اس کے ساتھ ہر قسم کی ترقی کرنے کا موقع دیتا ہے۔ انسان کے ساتھ ایسی فیاضی کا برتاؤ کرتا ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔

امیر عزم کا شہر ایساں پچا کر چمے پھر اس بات کا اعانہ کرنا چاہیے کہ اسلام کی نظر میں جہاد و صرمت وہی ہے جو محسن فی سبیل اللہ ہے، اور اس جہاد کے نتیجہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہو تو مسلمانوں کے لیے یہ برگز ہائز نہیں ہے کہ وہ قیصر و کسریٰ کو ہٹا کر خودی کی جگہ لے میں۔ مسلمان اس لیے نہیں بڑا اللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں بڑھتا کہ اس کی ذاتی حکومت قائم ہو جائے، اور وہ خدا کے بندوں کو اپنا بندہ بنائے اور ہائز خود پر لوگوں کی گارڈی محنتوں کا رویہ وصول کر کے اپنے لیے زمین میں جنتیں بنائے گئے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں بلکہ جہاد فی سبیل العافوت ہے، اور اس حکومت کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسلام کا جہاد تو ایک خشک اور بے فروغ محنت ہے جس میں جان ۔

۱۔ اس کی تازہ تری مثال دوسرے کا انقلاب اشتراک ہے جس کی تاریخ عظم و غریزی میں اپنا نظیر نہیں رکھتی۔

مال اور خواہشاتِ نفس کی قربانی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر یہ جہاد کامیاب ہو تو
 تجربہ میں حکومت مل جائے تو چنے چنے مسلمان حکمران پر ذمہ داریوں کا اس قدر بھاری
 بوجھ عائد ہو جاتا ہے کہ اس غریب کے لیے راتوں کی نیند اور دن کی آسائش
 تک حرام ہو جاتی ہے۔ مگر اس کے معاذ خدا میں وہ حکومت و اقتدار کی ان قدر
 میں سے کوئی لذت بھی حاصل نہیں کر سکتا جس کی خاطر دنیا میں علوی حکومت حاصل
 کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسلام کا فرما فرماؤ کہ تو رعیت کے عام افراد سے
 ممتاز کوئی ہذا ترستی ہے، نہ وہ عظمت و رفعت کے تحت پر مٹھ سکتا ہے، نہ
 اپنے آگے کسی سے گروں جھکوا سکتا ہے، نہ تافہ شریعت کے خلاف ایک چہ
 ہا سکتا ہے، نہ اسے ہر اختیار حاصل ہے کہ اپنے کسی عزیز یا دوست یا خود اپنی
 ذات کو کسی اورئی سے اورئی بہتی کے جائز مطالب سے بچا سکے، نہ وہ حق کے
 خلاف ایک جبر سے سکتا ہے اور نہ چپہ بچہ زمین پر قبضہ کر سکتا ہے، ایک متوسط
 و جب کے مسلمان کو زندگی بسر کرنے کے لیے جتنی خواہ کافی ہو سکتی ہے اس سے
 زیادہ بیت المال سے ایک پائی لینا بھی اس کے لیے حرام ہے۔ وہ غریب نہ
 عایشانِ قصر خوا سکتا ہے، نہ خدم و حشم رکھ سکتا ہے نہ عیش و عشرت کے
 مسلمان فراہم کر سکتا ہے۔ اس پر ہر وقت یہ غوث غالب رہتا ہے کہ ایک
 دن اس کے اعمال کا سخت حساب لیا جائے گا اور اگر حرام کا ایک پیسہ، جبر سے
 لی ہوئی زمین کا ایک چپہ، بکتر و فرعونیت کا ایک شمشیر، ظلم و بے انصافی کا ایک
 دھبہ اور خواہشاتِ نفسانی کی زندگی کا ایک شائبہ بھی اس کے حساب میں نکل
 آیا تو اسے جنت سزا بھگتنی ہوگی۔ مگر کوئی شخص حقیقت میں دنیا کا لالچی ہو تو
 اس سے بچا کوئی بے وقعت نہ ہوگا اگر اسلامی قانون کے نا اہلستان بنی
 حکومت کا بار سنبھالنے پر آمادہ ہو، کیونکہ اسلامی حکومت کے فرما فرما سے
 بازار کے ایک معمولی دکاندار کی پندرہ لاکھ روپے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ وہ دن کو
 غیبت سے زیادہ کا تا ہے اور رات کو آرام سے پاؤں پھیل کر سوتا ہے، الخیر

یہاں سے کہہ دو اس کے برابر آمدنی نصیب اور نہ رات کو چین سے سنا ہی نصیب۔
 یہ غیر ملکی فرقہ ہے اسلامی حکومت اور غیر اسلامی حکومت میں غیر اسلامی حکومت میں حکومتی حکمران گروہ
 اپنی خداوندی قائم کرتا ہے اور اپنی ذات کے لیے ملک کے وسائل و فرائض
 استعمال کرتا ہے۔ بخلات اس کے اسلامی حکومت میں حکمران گروہ جو خدمت
 کرتا ہے اور عام باشندوں سے بڑھ کر اپنی ذات کے لیے کچھ حاصل نہیں کرتا۔
 اسلامی حکومت کی سول سروس کو جو تعزایں ملتی تھیں، ان کا مقابل آج کل کی یا تو
 اس فوج کی ایئر میٹ طاقتوں کی سول سروس کے مشاہدوں سے کر کے دیکھیے
 آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کی جہاں کشائی اور ایئر میٹ کی طاقتیں ہیں
 سول و جوہری فرقہ ہے۔ اسلامی حکومت میں فرائض، حقوق، کام اور سروس
 کے گورنروں کی تعزایں آپ کے معمولی انسپکٹروں کی تعزایں سے بھی کم تھیں
 خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق مرت سوروپے جینے پر اتنی بڑی عظمت
 کا انتظام کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروقی تعزایں ڈیڑھ سوروپے سے زیادہ تھیں
 وہاں حالیکہ بیت المال دنیا کی دو عظیم اشخاصوں کے چھوڑے ہوئے
 خزانوں سے بھر رہا تھا۔ اگرچہ ہر میں ایئر میٹ بھی ملک فتح کرتا ہے
 اور اسلام بھی سگروں کے جوہر میں زمین و آسمان کا بی ہے۔

پردہ از ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں

کر گس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور

یہ ہے اس جہاں کی حقیقت جس کے متعلق آپ بہت کچھ سنتے رہے ہیں
 اب اگر آپ کچھ سے دریافت کریں کہ کج اسلام اور مسلم طاقت اور جہاد کا وہ
 تصور جو تم پیش کر رہے ہو کہاں غائب ہو گیا، اور کیوں دنیا بھر کے مسلمانوں
 میں کہیں بھی اس کا شائبہ نہیں پایا جاتا، تو میں عرض کروں گا کہ یہ سوال کچھ سے
 نہ کیجیے بلکہ ان لوگوں سے کیجیے جنہوں نے مسلمانوں کی توجہ ان کے اصلی مشن سے
 ہٹا کر تعزیت گنڈوں اور عملیات اور مداخلتوں اور ریاضتوں کی طرف پھیر دی۔

جنہوں نے نہایت اور نتائج اور اصول و مقاصد کے لیے شائد کٹ تھوڑے کیے تاکہ بجا رہے اور جانفشانی کے بغیر سب کچھ قبیح پھولنے یا کسی صاحبِ قبر کی عنایات حاصل کر لینے ہی سے تیسرا جہان بن جائے جنہوں نے اسلام کے کلیات اور اصول اور مقاصد سب کو پیٹ کر تارکینِ گوشوں میں چھپک دیا اللہ مسلمانوں کے ذہن کو آئینِ باہر اور دفعِ چہرے اور ایصالِ ثواب و زیارتِ قبور اور اسی قسم کے چٹکار و جزئیات میں ایسا چھنسا یا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے مقصدِ تخلیق کو اور اسلام کی حقیقت کو قلعی بھول گئے۔ اگر اس سے بھی آپ کی تلافی نہ ہو تو پھر یہ سوال اس امر اور اصحابِ اعتقاد کے سامنے پیش کیجیے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے کا دعوے کرتے ہیں مگر قرآن کے قانون اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا اس سے زیادہ کوئی حق اپنے اور پر تسلیم نہیں کرتے کہ کبھی ختم قرآن کر دیں اور کبھی حدِ میلہ کے جیسے کر دیں اور کبھی اللہ میاں کو بخود باللہ ان کی شاعری کی داد دے دیا کریں۔ درہم اس قانون اور ہدایت کو غلط فہم کرنا، تو یہ حضرات اپنے آپ کو اس سے بری الافرہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقت ان کا نفس ہی پابندیوں کو قبول کرنے اور ان ذمہ داریوں کا جو جو سنبھالتے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے جو اسلام ان پر مانگا کرتا ہے۔ یہ بڑی سستیِ نہت کے طالب ہیں۔

ترجمان القرآن ربيع الاول سنہ ۱۳۸۲ھ

آزادی کا اسلامی تصور

ایک صاحبِ تحریر فرماتے ہیں:

”سورۃ الاحزاب میں حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہما کا جو واقعہ بیان ہوتا ہے اس کے سلسلہ میں ایک اہم شبہ پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا اَمْسِكْ ذَلِكُمْ فَكَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ حَقٌّ۔ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں دہنے دے اور اللہ سے ڈر، مگر حضرت زید نے اس حکم نبوی کی خلاف ورزی کی اور حضرت زینب کو حلاق بنے دیا۔ اس فعل کے خلاف حکم پہلے میں تو کوئی شبہ نہیں اور قرآن کے الفاظ یہ ہیں: وَمَا كَانَ لَهَا مِنْ شَيْءٍ اِيسَرَ اِذْ اُولَئِكَ يَمْلِكُونَ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کی اس سرکاری گواہی و جرحی کو پسند کیا ہے بلکہ یہی واقعہ کی ابتدا میں ان کا ذکر بلائی اَمْسِكْ ذَلِكُمْ فَكَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ حَقٌّ۔ اس میں پوشیدہ حکم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے حکم کی خلاف ورزی بھی کی جاسکتی ہے اور نبی کا قول اگر بات ہی ہو جائے کہ نبی ہی کا قول ہے تب بھی وہ اس طرح واجب الامتثال نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کا قول واجب الامتثال ہے۔“

سوال میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ چند عقلوں میں شبہ کو رفع کیا جاسکتا تھا لیکن دراصل شبہ جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہاں متعدد غلط تعبیریں کا بیج ہے۔ اور ان غلط تعبیروں کا سلسلہ دور تک پہنچا جاتا ہے۔ اس لیے صاحبِ معلوم ہوتا ہے کہ اس شبہ کو رفع کرنے کے ساتھ اس کی اصل اور اس کے فروع کی طرف بھی کچھ اشارت کر دیتے جائیں۔

قرآن حکیم تمام آسمانی کتابوں سے زیادہ عزت کے ساتھ اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ حاکم مطلق بجز اللہ کے اور کوئی نہیں، **وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ**۔ وہی ایک ایسا حاکم ہے جس کے احکام میں کسی چمن و چرا کی گنجائش نہیں **لَا يَسْتَلِ عَنَّا يَفْعَلُ مَا يَاحْتَسِبُ**۔ اسی کی فرض ہے اور اس سے فرض ہے کہ انسان اپنی حق غفلت کے لحاظ سے اس کا بندہ ہے اور دراصل عزت اسی کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، **بَعَثْنَا نَبِيًّا وَإِلَهُنَّ الْأُلُوهُ يَعْبُدُونَ**۔ اس کے سوا انسان کسی کا مخلوق ہے نہ بندہ نہ پروردہ، اسی لیے دراصل کسی انسان پر کسی دوسرے انسان کی اطاعت فرض نہیں **يَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ بِأَعْيُنِنَا**۔ **قُلْ إِنْ الْأَوَّلُ يُحْكُمُ فَمَاذَا يَحْكُمُ**۔ کس انسان کو نہ تو دوسرے انسان پر حاکمیت مطلقہ (Absolute Authority) چل سکتی ہے اور نہ کسی انسان پر یہ واجب کیا گیا ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کے حکم کی اطاعت کرے۔ محض اس بنا پر کہ وہ اس خاص شخص کا حکم ہے۔

قرآن کے نزول کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کی گردن سے غیر اللہ کی اطاعت کا نکلوانے کا لٹکا دے اور اللہ یعنی مطابقتی (Real Sovereign) کو بندہ بنانے کے بعد اس کو رہنے اور ضمیر کی پوری آزادی عطا کرے۔ چنانچہ انسانی فطرت کے سب سے بڑھ کر جس کتاب نے کہا دیکھا ہے وہ قرآن ہی ہے۔ یہ کتاب کسی انسان کا حق تسلیم نہیں کرتی کہ بعد از خدا اس کے مطلق کیے ہوئے کو مطلق اور اس کے حکم کیے ہوئے کو حرام سمجھا جائے اور اس کے حکم اور اس کی ممانعت کی اس طرح مخالفت کی جائے کہ گویا وہ اپنے حکمرانوں کے لیے بے عزت و خدا ہے۔ اس قسم کی اطاعت اور

خدا کے سوا کسی کے لیے حکم نہیں۔ (انعام: ۱۰۷)۔ اللہ جو چاہے حکم دے۔ (سجاد: ۱۱)۔ اللہ اس کے کام میں سوال نہیں کیا جاسکتا۔ (انبیاء: ۲۲)۔

اللہ نے ہی اور انسان کو اسی کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ (الذاریات: ۵۱)۔ وہ وہ چاہے ہی کہ حکم میں بدل جائے کچھ حق ہے، البتہ حکم تو اللہ کا ہے جس کے لیے ہے۔ (مائدہ: ۵۰)۔

عمری کو قرآن شریک کا ایک شعبہ قرار دیتا ہے اور جو لوگ اپنے علماء و مشائخ کو پندتوں اور رد و جہنم کو، اور دنیوی حکموں کو اور اسٹ من دون اللہ (God other than God) بنا دیتے ہیں، انہیں مشرک ٹھہراتا ہے۔ یہی عقائد انسان جب بھی کسی انسان کی ایسی اطاعت کرے گا، تو وہ محال اس کی تہ میں اوریت کا تصور اور عبودیت کا جذبہ ہی کا فرما ہو گا۔ ایک انسان دوسرے انسان کے مقابلہ میں اپنے دل اور دماغ اور روح اور جسم کی آزادی سے کھینچ و ستبوا کرتا ہی اس وقت ہے جب وہ اس کو یا تو خطا سے ہی اور محبوب و نفاق سے پاک اور جہنم کا عالم سمجھتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ وہ ذاتی حق کی بنا پر امر و نہی کا مالک ہے اور اسے حکومت کا طبعی حق حاصل ہے، یا یہ گمان کرتا ہے کہ وہی دراصل نفع اور نقصان پہنچانے والا اور رزق دینے اور رزق روکنے والا ہے۔ خود کے سماجی و دینی ہستی کو ان صفات کا حامل سمجھتا ہی مشرک اور غلامی کی جڑ ہے۔ اور توحید — جس کا لازمی نتیجہ آزادی ہے — یہ ہے کہ خدا کے سوا تمام چیزوں کو ان صفات سے خالی سمجھا جائے انسان کے جن عقائد کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جائے۔

یہ مقدمہ مذہبی نشیں کرینے کے بعد اب اس امر کی تحقیق کیجئے کہ نبی کی اطاعت جو اسلام میں فرض کی گئی ہے، اور جس پر نبی کا مدار ہے، یہ کس حیثیت سے ہے یہ اطاعت اس حیثیت سے ہرگز نہیں ہے کہ نبی وہ خاص شخص مثلاً ابن عمرؓ، یا ابن مریمؓ یا ابی عبد اللہؓ ہے، اور یہ شخص خاص چونکہ کی بنا پر اس کو حکم و پیمانہ منع کرنے کا اعلان کرتے اور حرام ٹھہرانے کا حق حاصل ہے۔ اگر ایسا ہو تو مسلمان نبی خود بھی ادباً بت من دون اللہ میں سے ایک ہو جائے گا، اور اس طرح خود اسی کے ہاتھوں وہ مقصد نفرت ہو کر رہے گا جس کیلئے وہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہے قرآن نے اس مسئلہ کو نہایت واضح الفاظ میں صاف کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ذاتی حیثیت میں تو نبی و پیامی ایک بشر ہے جیسے تم بشر ہو تلو ان جنات تکلی علیٰ

مسلب کرنے ہی کے لیے قرنی یا مریکی ہاتھ سے قَلَا تَقْرَبُوا لَنَا قُصِفَ اَنْتُمْ كُفَرًا
 الْكَذِبِ هَذَا خَلَالٌ وَهَذَا خَلَالٌ وَهَذَا خَلَالٌ وَهَذَا خَلَالٌ وَهَذَا خَلَالٌ وَهَذَا خَلَالٌ
 کی جو زنت انسان نے اختیار کر لی تھی اس سے بھارت دہانے ہی کے لیے ترنوت
 قائم کی جاتی ہے۔ قَلَا تَجْعَلُ بَعْضًا اَرْكَا بَاقِيَ دُؤِبِ الْعِلْمِ (المائدہ: ۶۷)
 یہ ایک کچھ بڑا بکھڑا کئی اگلی دلوں سے دوسروں کا طوق اٹا کر اپنا طوق ڈال دینا اور
 تحلیل و تحریم کے اختیارات دوسروں کے چھین کر خود اپنے قبضہ میں کر کے اور استبداد
 کی سند سے دوسروں کو ٹھکر خدا اس پر ٹھکنے پر مجبوتے۔ اس کے قرب و بعد نصاریٰ کو
 اسی پر ملامت کی تھی کہ اَخْبَارُ خُفِّدُوا اَخْبَارُ خُفِّدُوا اَخْبَارُ خُفِّدُوا اَخْبَارُ خُفِّدُوا
 (متحدہ: ۲۷) پھر وہ کیجئے کہتا کہ اب تم خدا کو چھوڑ کر مجھ کو رب بنا لو اور میری
 خواہشات نفس کی پابند کرو۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بار بار اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ
 اطاعت جو مومن پر فرض کی گئی ہے، جو اصل ایمان ہے، اور میں سے کسی مومن کو
 سزا کی کیا معنی یک سربراہ اخوات کا بھی حق نہیں، وہ دراصل نبی بحیثیت انسان کا حکم
 نہیں ہے بلکہ نبی بحیثیت نبی کی اطاعت ہے۔ یعنی اس علم، اس ہدایت، اسی حکم اور
 اس قانون کی اطاعت جسے اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کو پہنچاتا ہے۔
 پس درحقیقت اسلام میں اطاعت کی بندش نہیں انسان کو باندھتا ہے، وہ دراصل
 انسان کی اطاعت نہیں بلکہ خدا کی اطاعت ہے۔

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ اَكْثَبَ بَاقِيَ
 اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ اَكْثَبَ بَاقِيَ
 اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ اَكْثَبَ بَاقِيَ
 اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ اَكْثَبَ بَاقِيَ

یہ تم کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی زبان سے کچھ چیر کر چاہو عدلی کو اور جسے چاہو منور و غیر منور۔
 یہ ہم میں سے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اللہ کے پاس نہ لے جاتا تھا نہ لے جاتا تھا۔
 یہ انہوں نے اپنے حمار اور مٹائی کو اللہ کے پاس لے لیا تھا نہ لے لیا تھا۔

والنساء: ۵۰

فیصلہ کرو جو اللہ کے تقیم کردہ رکھا ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلْ مِمَّا آتَانِي اللَّهُ

اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے

قانون پر لگے، هَذَا أَفْطَارُ لِيَوْمٍ (خانا کھانا)

مطلق فیصلہ نہ کریں وہی دراصل غلام ہیں۔

اس آیت میں جس طرح دوسرے انسان بندے ہوئے ہیں اسی طرح خود ہی

بیمشیت انسان بھی بنو چکا ہوتا ہے۔

إِنْ أَتَّبِعِ إِلَّا مَا يُرِيدُ إِلَيَّ

نہی تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں

والنساء: ۵۰

جو مجھ پر وہی کی جاتی ہے۔

یہ اور اسی ہی بہت سی آیات اس امر پر واضح رہا ہے کہ حق کی اطاعت

دراصل صوفی حق تعالیٰ شانہ کی ہے، اور اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ غیر اللہ کی بندگی

اور انسان پر انسان کی خداوندی کا قلع قمع کر دے۔ اسلام میں کسی انسان کی اطاعت

بیمشیت انسان ہونے کے نہیں ہے۔ نبی کی اطاعت ہے تو اس بنا پر ہے کہ اللہ

کی طرف سے اس کو حکم عطا کیا گیا ہے۔ حکام کی اطاعت ہے تو اس بنا پر کہ وہ

اللہ اور اللہ کے حکام کو نافرمان نہ کرنے والے ہیں۔ حکام کی اطاعت ہے تو اس بنا پر

کہ وہ خدا اور اللہ کے امر و نہی اور اس کے مقرر کیے ہوئے حدود سے آگاہ کرنے

والے ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی شخص خدا کا حکم پیش کرے تو مسلمان پر واجب ہے کہ

اس کے آگے سر جھکا دے۔ وہ اس میں ہرگز چون و چرا کرنے کا حق نہیں رکھتا اس کو

خدا کے مقابلہ میں کوئی مرتبہ نہ ہو اور آواز دہی دے حاصل نہیں لیکن اگر کوئی انسان

خدا کا نہیں، خود اپنا کوئی خیال پیش کرے، تو مسلمان پر اس کی اطاعت فرض نہیں

وہ آزاد ہی کے ساتھ خود سوچنے اور اس کے قائم کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس کو آزادانہ

اتفاق کرنے کا بھی اختیار ہے اور آزادانہ اختلاف کرنے کا بھی۔ اس معاملہ میں گناہ

اور عظام تو درکنار خود نبی کی ذاتی رائے سے بھی اختلاف کرنے میں کوئی چیز مانع

نہیں ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ایک حصہ یہ تھا کہ خدا کی اطاعت اور انبوت

قاتلہ انسان کی گردن میں شامل ہیں۔ اور دوسرا حصہ یہ تھا کہ انسان کی اطاعت
 اور نافرمانی کا قاتلہ اس کی گردن سے انکار پھیلے۔ یہ دونوں کام آپ کے مقصد
 بحث میں شامل تھے اور دونوں کی اہمیت یکساں تھی پہلے کام کی تحلیل کے لیے
 ضروری تھا کہ نبی ہونے کی حیثیت سے آپ تمام مسلمانوں کو اپنی کامل اور غیر مشروط
 اطاعت پر مجبور کریں۔ کیونکہ آپ کی اطاعت ہی پر خدا کی اطاعت موقوف تھی۔
 اس کے مقابلہ میں دوسرے کام کی تحلیل کے لیے یہ بھی اتنا ہی ضروری تھا کہ سب
 پہلے آپ خود اپنے عمل اور اپنے برتاؤ سے یہ حقیقت مسلمانوں کے ذہن نشین کر دیں کہ
 کسی انسان کی اتنی کہ خود محمد بن عبد اللہ کی حیثیت انسان کی اطاعت ہی ان پر واجب
 نہیں ہے اور ان کی عمر میں انسان کی زندگی سے قطعاً آزادی۔ یہ دراصل ایک نہایت
 بزرگ کام تھا۔ ایک ہی ذات میں حیثیت نبوت اور حیثیت بشریت دونوں جمع تھیں
 اور ان کو کسی واضح خط امتیاز کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔
 مگر اللہ کے رسول پاک نے اللہ کی بخشی ہوئی حکمت سے اس کام کو چھری عری پر انجام
 دیا۔ آپ نے ایک طرف نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی اسی اطاعت کو ان کی تائید
 عالم میں بھی کسی ایسی اسی اطاعت نہیں کی گئی۔ اور دوسری طرف انسان ہونے کی
 حیثیت سے آپ نے اپنے جان نثار قبیض کو ایسی آزادی دے دی کہ اسے معافی کر دینے
 کسی بڑے سے بڑے جھوٹ پر پند و سوا دے بھی اپنے ماتحتوں کو ایسی آزادی نہیں بخشی
 اگر کوئی شخص اس امر پر غور کرے کہ نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کو اپنے پیروں پر کتنا
 بڑا اقتدار حاصل تھا اور مسلمان کتنی گہری عقیدت آپ کے ساتھ رکھتے تھے اور پھر آپ نے
 کتنا بڑا ہمت و اقتدار رکھنے کے باوجود آپ کس طرح معاشرت اور معاملات میں
 ہمیشہ اور ہر وقت اپنی غیر براۓ حیثیت اور انسانی حیثیت کو الگ الگ رکھتے تھے،
 اور غیر براۓ حیثیت میں اپنی بے چارہ اطاعت کرانے کے ساتھ انسانی حیثیت
 میں لوگوں کو کتنی مشکل آنا دیا۔ اسے عطا فرماتے اور خود اپنی ذاتی آراء سے اختلافات
 کرنے میں کس طرح اس کی محبت افزائی کرتے تھے، تو اسے اتنا بڑے جاگیر کے مال و

کا قبضہ نفس یہ حیثیت اختیار کرتا تھا اور اسی شکل بصیرت مرث ایک نبی ہی کو میسر
 آ سکتی ہے۔ اس مقام پر ایسا عرصہ ہوتا ہے کہ نبی کی شخصی حیثیت الگ ہونے کے
 باوجود اس کی غیر بارہ حیثیت میں گم ہو جاتی ہے۔ نبی اپنی شخصی حیثیت میں بھی بغیر
 کے فرائض انجام دیتا ہے۔ وہ جب اپنی شخصی حیثیت میں کام کرتا ہے تو اس وقت
 وہ اپنے پیروں میں آزاد نبی فکر کی نوع چھوکتا ہے۔ مسیح جمہوری اصولوں پر ان
 کی تربیت کرتا ہے، انہیں سکھاتا ہے کہ انسان کے مقابلہ میں ان کو کس طرح آواز دینا
 راستے استعمال کرنی چاہیے اور انہیں بتاتا ہے کہ آزاد نبی ماننے کا حق ان کو سزاوار
 کے مقابلہ میں حاصل ہے حتیٰ کہ اس انسان کامل اس عظیم شان شخصیت کے مقابلہ
 میں بھی وہ راستے کی پوری آزادی رکھتے ہیں جس کو وہ خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے
 جو قریب اقتدار کا درجہ دیتے پر جمید ہیں۔ نبی کے سما کسی دور سے کو لوگوں پر ایسا
 شکل اقتدار نصیب ہو تو وہ ضرور ان کو اپنا بندہ بنائے اور ان پر اپنے وہی حقوق
 جیسے جو دنیا میں پیروں اور پندہ ترقی اور بادشاہوں نے ہمارے دیکھے حضور
 فرماتے ہیں کہ:

وَاللّٰہُ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ	نبی بھی ایک انسان ہی ہوں جب میں تم
بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ وَتَرٰنِیْ فَعَلَمْتُمْ اَیُّہُمْ قَرٰنَا	تو اسے دیکھ کے حق کی فکر نہ کرنا
اَمَرَکُمْ بِشَیْءٍ مِّثْلِ ذٰلِکَ فَاَلِیَا اَنَا	ماتو اور جب میں اپنا ماننے سے کچھ کہوں
بَشَرٌ	تو میں میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔

ایک مرتبہ حضور نے دیکھے کے باغیاں کو کچھ کی کاشت کے حلق ایک
 مشورہ دیا۔ لوگوں نے اسی پر عمل کیا مگر وہ مصلحت بتا دیا۔ آپ سے اس بار
 میں عرض کیا گیا تو جواب میں آپ نے فرمایا:

اِنِّیْ اِنَّمَا قَدَّمْتُ لَکُمْ مَثَلًا	میں نے تمہارا نمونہ سے ایک بات کی تم
تَوَّاجِدُوْنِیْ بِالْحَقِّ وَتَلِکُمْ اِنَّمَا خَدَّیْکُمْ	میری اس باتوں کو نہ جو گناہ اور طعنے
مَنْ مَّالَیْ شَیْئًا مِّثْلَکُمْ فَاَیُّہُمْ قَرٰنَا	پرستہ ہوں۔ میں جب میں خدا کی طرف سے

لَعْنًا كَذِبًا عَلَى اللَّهِ۔
 پھر یہی کہہ کر تو اس کو لے کر لوگوں میں لے
 غار پر بھی جھوٹ نہیں بانٹھا۔

جنگ بدر کے موقع پر حضور ابتدا میں جہاں غیری نہی ہوئے تھے وہ جگہ مناسب
 تھی۔ حضرت حبیب بن مفضل نے آپ سے دریافت کیا کہ اس مقام کا انتخاب وہی کے
 زور سے کیا گیا ہے یا معنی ایک تفسیر جنگ کے طور پر ہے؟ فرمایا وہی نہیں ہے۔
 انہوں نے عرض کیا کہ اگر ایسا ہے تو میری رائے میں آگے بڑھ کر غلامی مقام پر غیری نہی
 ہونا چاہیے۔ حضور نے ان کی رائے کو قبول فرمایا اور اسی پر عمل کیا۔

اسیران بدر کے مسئلہ میں حضور نے صحابہ کی جماعت سے مشورہ لیا اور خود بھی
 ایک عام رکبی جماعت کی حیثیت سے رائے دی۔ اس موقع پر حضرت عمرؓ نے
 آپؐ کی اور عثمانیؓ اکبر کی رائے سے بے تکلف اختلاف کیا جس کا واقعہ عام
 نامہ میں مشہور ہے۔ اسی مجلس میں حضورؐ نے خود اپنے داماد ولیدؓ کا مسئلہ بھی
 پیش کیا اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہے تو اس سے غدیر میں جو دایا گیا ہے
 وہ انہیں واپس کر دیا جائے جب صحابہ نے بڑی اس کی اجازت دی تب آپؐ نے
 دایا نہیں واپس کیا۔

غزوہ خندق کے موقع پر حضورؐ نے بنی قریظہ سے صلح کرنے کا ارادہ فرمایا۔
 انصار کے سرداروں نے عرض کیا کہ اگر یہ ارادہ وہی کی بنا پر ہے تو مجال کلام نہیں اور
 اگر حضورؐ اپنی رائے سے ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہیں اس تجویز سے اختلاف ہے حضورؐ
 نے انہی کی رائے کو قبول فرمایا اور اپنے ہاتھ سے صلح نامہ کا مسودہ چاک کر ڈالا۔

صلح حدیبیہ کے موقع پر تمام مسلمانوں کو خطا ہر وہب کر صلح کرنا پسند نہ تھا حضرت
 عمرؓ نے حدیبیہ اس سے اختلاف کیا۔ مگر حبیب حضورؐ نے فرمایا کہ یہ کام میں خدا کے
 وطر کی حیثیت سے کر رہا ہوں تو بادجو یکہ غیرت اسلامی کی بنا پر سب حمل تھے
 کسی نے دم مارنے کی جرأت نہ کی حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ مرتے دم تک اس فعلی کے
 کفار کے طریق طرح سے ادا کرتے دیکھ کر وہ ایک ایسے امر میں حضورؐ کے اختلاف

کر چلے جو بحیثیت رسول کیا جا رہا تھا۔

جنگِ یمنی کے موقع پر تقسیمِ غنائم میں آپ نے موقعاً مقلب کے ساتھ جو نیا نیا
ظاہر فرمائی تھی اس پر انصار میں بھی جیسے جیسے حضورؐ نے ان کو بلایا اپنے فضل کی تک
میں یہ نہیں فرمایا کہ میں خدا کا نبی ہوں جو چاہوں کہوں، بلکہ ایک تقریر کی جس طرح ایک
جھوٹی حکومت کا سرور اپنی رات سے اختلاف رکھنے والوں کے سامنے کرتا ہے
اس کے ایساں اور رات سے لڑیں نہیں کی بلکہ ان کی عقل اور ان کے جذبات سے پہل
کی اور انہیں مطمئن کر کے واپس فرمایا۔

یہ تو خیر ان لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا جو سوسائٹی میں بڑی اونچی پوزیشن
رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور لونڈیوں تک میں استقلال رکھنے
کی روح پھونک دی تھی۔ بریرہؓ ایک لونڈی تھی جو اپنے شوہر سے متنفر ہو گئی تھی۔
مگر شوہر اس کا عاشق نہ رہا۔ وہ اس کے پیچھے رہتا پھرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس سے کہا کہ تم اپنے شوہر سے رجوع کر لیتی تو اچھا تھا۔ اس نے کہا چھاپا بھلا
اللہ کیا آپ حکم دیتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا: حکم نہیں بلکہ سفارش کرتا ہوں۔
اس نے کہا: اگر یہ سفارش ہے تو میں اس کے پاس جا کر نہیں جا رہی۔

اس قسم کی اور بہت سی مثالیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ترجیح سے
یا خود حضورؐ کی تصریح سے لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ کوئی بات اپنی رات
سے فرما رہے ہیں تو وہ آزادوں کے ساتھ اس میں اظہارِ رائے کرتے تھے اور آپ
خود اس کا ناماد اظہارِ رائے میں ان کی حجت اور رائے فرماتے تھے۔ ایسے موقع پر
اختلاف کرنا دعوتِ ہائز تھا، بلکہ آپ کے نزدیک پسندیدہ تھا، اور آپ خود بڑا
اوقات اپنی رات سے رجوع فرماتے تھے۔

اب حضرت زید کے واقعہ کی طرف رجوع کیجیے۔ حضورؐ کے ساتھ ان کے
تصفیات کی طرح کے تھے۔ ایک تعلق یہ تھا کہ آپ ان کے پیشوا تھے اور وہ آپ کے
پیرو تھے۔ دوسرا تعلق یہ تھا کہ آپ ان کے برابر نہ تھے اور وہ آپ کے بہنوئی

تھے تیسرا تعلق یہ تھا کہ آپ ان کے مرنے والے تھے اور وہ آپ کے پروردہ تھے۔ چوتھی
ان کا نباہ نہ ہو سکا۔ انہوں نے طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے ان کو دہی شورو
دیا جو ہر برا اور نسیبی اپنے بھائی کو اور ہر سر پرست اپنے پروردہ کو دے گا یعنی
یہ کہ خدا کا خوف کرو اور اپنی چوری کو طلاق نہ دو مگر جس اختلاف مزاج کی بنا پر
زوجین میں باہم نفرت پیدا ہو گئی تھی اس کو حضرت زید خود زیادہ محسوس کر سکتے
تھے۔ یہ معاملہ ان کے دین و ایمان کا نہیں بلکہ ان کے حیات نفس کا تھا۔ اس لیے
انہوں نے حضور کے مشورے کو قبول نہ کیا اور طلاق دے دی۔ یہ غلط و مذہبی
رسول کے مقابلہ میں نہ تھے، نہ حضور نے جو مشورہ دیا تھا وہ رسول خدا کی حیثیت سے
تھا، اس لیے نہ آپ ناراض ہوئے نہ خدا ناراض ہوا۔ اگر حضور کی جگہ کوئی اور ایسا
شخص ہوتا جس نے کسی کو نہیں سے پاگاہا اور اس پر احساسات کیجے ہوئے اور آخر
میں غلامی سے راجع ہونے کے باوجود اپنی بہن کی شادی اس سے کی ہو، اور
پھر اس نے باوجود منع کرنے کے اس کی بہن کو طلاق دے دی ہو، تو وہ ضرور
ناراض ہوتا۔ مگر حضور صرف مرنے والے اور براہِ نسیبی ہی نہ تھے بلکہ رسول خدا بھی تھے
اور رسول ہونے کی حیثیت سے یہ بھی آپ کا فرض تھا کہ انسان کو انسان کی
بندگی سے آزاد کریں اور انسان کو انسان کے مقابلہ میں آزادی کا کھویا ہوا حق
واپس دلوائیں۔ اس لیے آپ نے حکم نہیں بلکہ مشورہ دیا اور اس مشورہ کے خلاف
عمل کرنے پر قطعاً کسی ناراضی کا اظہار نہ فرمایا۔ اسی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ
آپ کی ذات میں حیثیت نبوی اور حیثیت بشری الگ الگ بھی تھیں اور باہم مرتبط
بھی تھیں۔ آپ نے ان دونوں کے استعمال میں ایسا سیرت انگیز توازن قائم کیا تھا
کہ ایک نبی ہی ایسے توازن پر قادر ہو سکتا ہے۔ حیثیت بشری میں بھی آپ اس
طرح عمل فرماتے تھے کہ نبوت کے فرائض اس کے ضمن میں ادا ہونے دیتے تھے۔
سرکارِ رسالت مآب نے جس عزت و فکر کی تعمیری کی تھی، اور احکامِ الہی
کی اطاعت کے ساتھ ساتھ انسان کے مقابلہ میں آزادی راستے استعمال کرنے کا

جو سبق اپنے متبعین کو خود اپنے عمل اور اپنے برتاؤ سے سکھایا تھا اسی کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کرام تمام انسانوں سے زیادہ احکامِ اہل کے احاطت کیش اور تمام انسانوں سے زیادہ آزاد خیال و محبوبیت پسند تھے۔ وہ بڑے سے بڑے شخص کے مقابلہ میں بھی اپنی رائے کی آزادی کو قربانی نہ کرتے تھے۔ اس کی ذہنیت کے یہ بات بالکل بعید تھی کہ کسی رائے کو محض اس بنا پر تنقید سے بالاتر سمجھیں کہ وہ نفع بڑے آدمی کی رائے ہے۔ ان میں سے جو بڑے آدمی تھے، جن کی بڑائی کوڑا نور تسلیم کرتے تھے اور جن کی بڑائی آج ایک دنیا تسلیم کر رہی ہے، ان کی رائے کو بھی انہوں نے محض ان کی بڑائی کی بنا پر قبول نہ کیا بلکہ آزادی کے ساتھ مدھی کیا اور قبول بھی کیا۔ غنائے راشدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبکہ زیادہ اس آزادی رائے کے حامی تھے۔ انہوں نے اپنے آقا کی پیروی میں لوگوں کی آزادی کو نہ صرف گرا دیا بلکہ اس کی بہت افزائی کی اور کبھی کسی چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے بھی یہ مطالبہ نہ کیا کہ ہم بڑے آدمی ہیں اس لیے ہماری بات بے چارے چھوڑ دینا تسلیم کرو۔

غنائے راشدی کے بعد بنی امیہ اور بنی عباس نے حریتِ فکر کو خوف اور طمع و طاقت و حکم اور زورِ پاشی کی طاقتوں سے ہر طرح پھینکی کوشش کی، مگر تابعین اور تبع تابعین میں اور ان کے بعد بھی ایک مدت تک مسلمانوں میں یہ روح باقی رہی۔ ابتدائی دو تین صدیوں تک آپ کو تاریخِ اسلامی میں اس کے نہایت روشن نشانات نظر آئیں گے۔ اسرار اور حکام کے مقابلہ میں آزادی تو نسبتاً ایک چھوٹی چیز ہے۔ خود اور دماغ کی آزادی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ انسان جس کو مقدس کہے، جس کی عزت و عظمت اس کے پرہائے قلب میں جاگزیں ہو، اس کی اخلاقی تعلیم سے انکار کر دے، اور اس کے مقابلہ میں آزادی کے ساتھ سوچنے اور آزادی کے ساتھ رائے قائم کرے۔ یہی سپرٹ ہم کو اس دور کے (اہل علم میں) نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام سے شروع کر مقدس بہتیاں اور کون ہوں گی؟ اور حضرات

تا بعین سے بڑھ کر کس کے دل میں ان کا احترام ہوگا؟ مگر یہ لوگ آناری کے ساتھ صحابہ کرام کی آرا پر نقد کرتے تھے، ان کے اختلافات میں جھگڑا کرتے تھے، اور ایک کی رائے کو چھوڑ کر دوسرے کی رائے قبول کرتے تھے۔ اختلاف صحابہ میں امام مالک کس صفائی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ **خَطَاؤُكُمْ صَوَابٌ فَإِنْ تَطَرَّقَ زَايَاكُمْ** صحابہ کی آراء میں خطا بھی ہے اور صواب بھی تم خود غور کرو کہ رائے قائم کرو۔ اسی طرح امام ابوحنیفہ کا ارشاد ہے: **أَخَذُوا قَوْلَيْنِ خَطَاؤُا لَئِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا مَوْتَانِ** دو مختلف اقوال میں سے ایک ہر حال غلط ہوگا۔

خود ان بزرگوں میں سے بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم خطا سے بری ہیں، اور تم اپنی غلط فہمی کو بالکل مطلق کر کے عزت ہماری رائے کی پیروی کرو۔ سیدنا ابو یوسف مستثنیٰ جب کسی مسئلہ میں اپنی رائے کے کچھ فرماتے تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیتے کہ **هَذَا زَائِلٌ فَإِنْ تَمَيَّنَ بَابُكُمْ خَطَاؤُا فَحَقٌّ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ** یہ میری رائے ہے، اگر درست ہے تو اللہ کی عزت سے ہے، اگر غلط ہے تو میرا غلط ہے، اور میں خدا سے مغفرت چاہتا ہوں۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں **لَا تَجْعَلُوا خَطَاؤَنَا الرَّأْيَ شَيْئًا بَلَامُكُمْ**۔ رائے کی غلطی کو امت کے لیے سنت نہ بناؤ۔

حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہے **أَلَا لَا يَكُونُ أَحَدُكُمْ دِينَ رَجُلٍ أَوْ سَائِرِ أَهْلِ دِينٍ إِلَّا كَقَوْلِهِ نَزَلْنَا فِي الشَّجَرِ وَجِئْنَا بِهَذَا الشَّيْءِ فِي رَأْيِ** میں کسی دوسرے شخص کی اندھی تقلید نہ کرو کہ وہ ہمیں بتا کر یہ بھی مومن رہا اور وہ کافر بنا کر یہ بھی کافر ہو گیا۔ بُرائی اور غلطی میں کسی کی پیروی نہیں ہے۔

امام مالکؓ فرماتے ہیں **إِنَّمَا أَتَانَا بِشَيْءٍ خَيْرٍ وَأَجِيبُ مَا نَقُولُ فَإِنْ زَايَاكُمْ فَكُفُّوا عَنْهُ أَجَابٌ وَأَكْتَفَى فَخَذُّوهُ وَكَلَّمُوا لِقَائِهِ فَإِنْ أَكْتَفَى أَوْ الشَّيْءَ فَأَنْزَلُوهُ**۔ میں ایک انسان ہوں، میری رائے غلط بھی ہوتی ہے اور درست بھی تم میری رائے پر غور کرو، جو کچھ کتاب و سنت کے موافق پائے اسے قبول کرو اور

جرات غفلت دیکھو اس کے چھوڑ دو : امام لکھنوی کا یہ واقعہ تاریخ میں موجود ہے
 کہ خلیفہ منصور عباسی اس کی کتاب لکھوا کر تمام عالم اسلامی کا دستور العمل بنانا چاہتا
 تھا اور اس کا خیال یہ تھا کہ تمام مذاہب فقہیہ کو موقوف کر کے صرف مذہب مالکی
 کو رائج کر دے مگر امام صاحب نے خود اس کو ایسا کرنے سے روک دیا کیونکہ وہ
 دوسروں سے تحقیق و آرازی راستے اور اجتہاد کا حق سب کو انہیں چاہتے تھے۔
 امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں لَا يَجِزُّ إِلَّا بِحَدِّ مَنْ يَقُولُ مَعَنَا حَتَّى يَنْفَرُ
 مِنْ رَأْيِنَا قُلْنَا يَا كَيْسِي شَيْءٌ كَيْسِي جَاوِزٌ نَحْنُ كَمَا قَالِ جَوِزٌ وَهَيْكَلُ
 اس کے یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارے قول کا ماتخذ کیا ہے ؟

امام شافعیؒ فرماتے ہیں: مَثَلُ الْقَوِي يُطْلَبُ الْفَوَاحِشُ مَثَلُ الْكَفَلِ حَبِيبُ
 قَبِيْلٍ يَحْتَمِلُ خِزْمَةَ حَطَبٍ رَوِيكَوْ اُفْعِيْ تَذْهَبُ لَهْ وَهِيَ لَا يَذْهَبُ : جو شخص دین کے
 بغیر علم حاصل کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جس نے جرات کو کٹیاں چن رہا
 ہو۔ وہ کٹریں کاٹتا اٹھاتا ہے اور اس کو خبر نہیں کہ اس ٹکٹے میں کہیں سانپ
 بھی چھپا ہوا ہے جو اسے ٹس سے نہ گا :

تقریباً تین صدیوں تک تحقیق و اجتہاد اور تربیت فکر و نظر اور آزاد خیاب
 حق کی وہ اسپرٹ مسلمانوں میں پھیلی شان کے ساتھ رہی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 اپنے قبیلوں میں پیدا کر گئے تھے اس کے بعد امر اور حکام اور علماء و شائخ کے اشتغال
 نے اس روح کو کھانا شروع کر دیا۔ سوچنے والے ماعول سے سوچنے کا حق اور
 دیکھنے والی آنکھوں سے دیکھنے کا حق اور بولنے والی زبان سے بولنے کا حق سب
 کر لیا گیا۔ دیباہوں سے لے کر حدیثوں اور خانقاہوں تک ہر جگہ مسلمانوں کو
 غلامی کی باتا عدہ تربیت دی جانے لگی۔ اول علماء و شائخ، روح اور جسم کی غلامی
 ان پر پھیلی طرح مستطرب ہو گئی۔ دیباہ والوں نے اپنے سلسلے رکوع اور سجدے کر کے
 خداوند تربیت پیدا کی، عدہ سے ماعول نے خدا پرستی کے ساتھ اکابر پرستی کا زہر
 دماغوں میں آکر۔ خانقاہ والوں نے تربیت کے مسنون طریقے کو صبح کر کے

مقدس غلامی کا وہ طریق مسلمانوں کی گزشتہوں میں ڈالا جس سے زیادہ سخت اور بھاری ہو تو
 انسان نے انہیں کے لیے کبھی ایسا کر دیا ہو گا۔ جب غیر اللہ کے سامنے زمین تک سر
 جھکنے لگیں، جب غیر اللہ کے آگے لڑائی کی طرح ہاتھ باندھے جائے لگیں، جب انسان
 کے سامنے نظر اٹھا کر دیکھنا شروع کر دے، جب انسان کے ہاتھ اور پاؤں
 چڑھے جائے لگیں، جب انسان انسان کا خدا و خدا و ان ذاتیں جائے، جب
 انسان نبات، عوام و مروجی کا خدا اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی سند سے
 بے نیاز قرار دیا جائے، جب انسان خطائے پاک اور نقص سے بری اور عیب سے
 مشرور سمجھ لیا جائے، جب انسان کا حکم اور اس کی رائے اقتدا وادہی غلامی
 طرح واجب الاطاعت قرار دے لی جائے جس طرح خدا کا حکم واجب الاطاعت
 ہے تو پھر کبھی ایسے کراس دھرت سے منہ مڑے گئے جو اَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهَ وَلَمْ
 نُكْمِلِكُمْ فِيْهِمْ شَيْئًا اَوْ لَا يَخْلُوْا بَعْضُنَا بِبَعْضٍ اَلَمْ يَكُنْ لَّكُم مِّنْ شَيْءٍ اَلَّا تَعْلَمُوْا
 کے معنی میں کچھ ایسا نہ کر لی مطلق، اعتدالی اور حقیقی ترقی ممکن ہی نہیں، پستی اور
 زوال اس کا لازمی نتیجہ ہے۔

(ترجمان القرآن، مضمون ششم، سطور ۱۲۳)

رواداری

اگر ایک ہی شخص کو ایک شخص سیاه کہے، دوسرا سفید، تیسرا زرد اور چوتھا سفید
 تو ممکن نہیں ہے کہ یہ چاروں معاً کہے ہوں۔ اگر ایک ہی فعل کو ایک بڑا کہتا ہے اور
 دوسرا اچھا، ایک اس سے منع کرتا ہے اور دوسرا اس کا حکم دیتا ہے تو کسی طرح
 ممکن نہیں کہ دونوں کی راستے صحیح ہوں، دونوں برحق ہوں اور دونوں امر و نہی کا کھلا ہوا
 اختلاف رکھنے کے باوجود اپنے حکم میں درست ہوں۔ جو شخص ایسے متضاد اقوال کی
 تصدیق کرتا ہے اور ایسے متضاد احکام کو برحق قرار دیتا ہے اس کا یہ فعل مدعا
 سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو وہ سب کو غوثی کہنا چاہتا ہے، یا اس لئے اس مسئلہ
 پر سرے سے غور ہی نہیں کیا اور بے سوچے بچے راستے ظاہر کر دی۔ پھر حوالہ دینا
 صورتیں عقل اور صداقت کے خلاف ہیں اور کسی دانشمند اور حق پسند انسان کے
 لیے یہ زریعہ نہیں کہ کسی وجہ سے بھی مختلف انبیاء لوگوں کی تصدیق کرے۔

عمرنا لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ دوس مختلف خیالات رکھنے والے
 آدمیوں کے مختلف اور متضاد خیالات کو درست قرار دینا رواداری ہے۔ حالانکہ
 یہ دراصل رواداری نہیں، عین منافقت ہے۔ رواداری کے معنی یہ ہیں کہ جی
 لوگوں کے عقائد یا اعمال چاروں کے نزدیک غلط ہیں ان کو ہم برداشت کریں، ان کے
 جذبات کا لحاظ کر کے ان پر ایسی نکتہ چینی نہ کریں جو ان کو تنگی پہنچانے والی ہو،
 اور انہیں ان کے اقتدار سے پھرنے یا ان کے عمل سے روکنے کے لیے زبردستی
 کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ اس قسم کا تحمل اور اس طریقے سے لوگوں کو اعتقاد و عمل
 کی آزادی دینا ذمہ داری ایک مستحق فعل ہے، بلکہ مختلف انبیاء و جہتوں میں ان
 اور ملاحتی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم خود ایک عقیدہ رکھنے

کے باوجود محض دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے مختلف حکماء کی تصدیق کریں، اور خود ایک دستورِ اصل کے پیرو ہوتے ہوئے دوسرے مختلف تقاضوں کا ابداع کرنے والوں سے کہیں کہ آپ سب حضرات برحق ہیں، تو اس مانتا تھا در انظارِ اس کے کو کسی طرح سوا مادی سے تفسیر نہیں کیا جاسکتا۔ بعض شکوت اختیار کرنے اور عدا جھوٹ بولنے میں اگر کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔

صحیح سوا مادی وہ ہے جس کی تعظیم اس قسم نے ہم کو دی ہے۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ
الَّتِي كَفَرُوا بِهَا لِقَائِهِمْ أُولَٰئِكَ
كَذَّابُونَ ۖ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ
الَّتِي كَفَرُوا بِهَا لِقَائِهِمْ أُولَٰئِكَ
كَذَّابُونَ۔

یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جو دوسرے مسجودات پر گناہ کرتے ہیں ان کو نہ پکڑنا کہہ کر ان کے گناہ میں عافیت کے ساتھ حق یہ خدا کا لیاں ہیں۔ ہم نے تو اسی طرح ہر قوم کے لیے اس کے اپنے عمل کو نشانہ دیا ہے پھر سب کو اپنے مسجودات کی طرف راہیں دکھائے۔ سوائے ان کے کہ اللہ کا اور نہیں بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کیا عمل کیے ہیں۔

نہام (۱۰۹)

وَالَّذِينَ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ اللَّهَ
قَرِيبٌ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُونَ ۚ
(نہام ۱۴۱)

خدا کے ایک بندے وہ ہیں جو جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے اور جب کوئی ان سے سوال کرے کہ ان کے گناہ تیری آغوشِ رحمت کی طرف ہیں یا میرے گناہ تیرے پاس ہیں تو ان کا جواب یہ ہے کہ میں نے ان کو گناہ سے بے خبر کیا ہے۔

یہ ہر وہ عمل جو حق کے خلاف ہے جھوٹ کی طرف میں کہا جاتا ہے، ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا حال ہوتے ہوئے یا جہاں اللہ کی نیابت ظاہر کیے جاتے ہیں، یا جہاں اللہ کی اور عبادت کا ارتکاب ہوتا ہے یا جہاں اللہ کی طرف حق کیا جاتا ہے اور وہاں دراصل جھوٹ کا ارتکاب ہوتا ہے جو اس کا اللہ یا دوسری مخلوق کو خدا کر دینا اس کے آگے جس کو کہتا ہے وہاں ہی جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جھوٹ کا وسیع مجموعہ ہے اور اس جھوٹ کے گواہ بننے کو سزا دی گئی ہے جو اللہ پر حق نہ دیکھا اور اس فعل کو کچھ اور ان کا شہرہ

اَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحَقَّةِ
 اِنْ مَوْعِدُكَ الْحَسَنُ وَفِيَادِ الْفَقْرِ
 اپنے صوب کے ساتھ کی طرف محنت اور
 بندہ نصیب کے ساتھ بھلاؤ ان کے
 اپنے طریقے سے بہاؤ کرو۔ (اصل: ۱۱۳)

یہی وعدہ داری ہے جو ایک حق پرست و عداقت پسند و مسلم اعلیٰ انسان
 اختیار کر سکتا ہے۔ وہ جس ملک کو صحیح سمجھتا ہے اس پر حق کے ساتھ قائم رہے گا
 اپنے عقیدہ کا مات مات اظہار و اعلان کرے گا، دوسروں کو اس عقیدہ کی
 طرف دعوت بھی دے گا، مگر کسی کی دل آزاری نہ کرے گا، کسی سے بدگلائی نہ کرے گا،
 کسی کے مستحقات پر حملہ نہ کرے گا، کسی کی عبادت اور اعمال میں مداخلت نہ کرے گا،
 کسی کو زبردستی اپنے ملک پر حملے کا ارشاد نہ کرے گا۔ اپنی رہائی کو حق جاننے
 ہرے حق نہ کہنا، یا باطل کو باطل سمجھتے ہوئے حق کہہ دینا، تو یہ ہرگز کسی پکا انسان
 کا فعل نہیں ہو سکتا۔ اور خصوصاً لوگوں کو غرض کر لے کے بے ایسا کرنا تو نہایت کمزور
 قسم کی غرض ہے۔ ایسی غرض اور صرف اخلاقی حیثیت سے ذلیل ہے بلکہ اس
 مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہوتی جس کے لیے انسان اپنے آپ کو اس بہت بڑا
 تکبر کرتا ہے۔ قرآن کا مات اور نچا فیصلہ ہے کہ:

وَكُنْ تَوَّضِعْ خَدَّكَ لِتَتَّبِعُوا
 وَلَا تَتَّبِعُوا عَنِّي حَتَّى تَتَّبِعُوا
 قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ فَمَا لِي
 وَلِيٍّ أَتَتَّبِعُ أَهْوَاؤُهُمْ لِيُفْسِدُوا
 الَّذِي جَاءَ بِكَ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَكَ
 مِنْ أَشْوَابٍ مِمَّنْ قُرْآنٍ وَلَا تَقْصُرْ
 یہ وعدہ خدا کی توجہ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتا
 جس تک کہ تو ان کی توجہ کا پیروں ہی ہو سکتا
 مات کہہ دے کہ اللہ کا راستہ ہی میرا
 راستہ ہے، ورنہ اگر تو نے اس علم کے بعد
 جو میرے پاس آیا ہے اس کی خواہشات کی
 پیروی کی تو کتنی مایہ ناز توجہ کو فدا کر
 چاہے وہ کتنا بڑا ہو۔ (مجموعہ: ۱۱۴)

بھول کر داری کا اظہار تو غیر سیاسی اغراض کے لیے کیا جاتا ہے اور
 اس دور میں یہ مجاز ہے۔ کیونکہ مغربی ادب و ریاست کی کششوں سے توجہ

ہوئی کہ اخلاق اور سیاست کے درمیان صداقت کرا دی گئی ہے۔ لیکن انہوں نے قابلِ ملاحظہ تحقیق کا حال ہے جو عقل کو سوچنے اور فکر کو حرکت کرنے کی زحمت دیتے بغیر اپنی مذہبی تحقیقات کا یہ عجیب نظریہ ظاہر فرمایا کرتے ہیں کہ تمام عقاید برحق ہیں۔ یہ جملہ اکثر ان لوگوں کی زبان سے سنا جاتا ہے جن کا دھوئی ہے کہ ہم کوئی بات زبان سے نہیں نکالتے اور تقسیم کرتے ہیں جب تک کہ اس کو مزید عقل میں تولد نہیں۔ لیکن یہ زبان عقل کا حال یہ ہے کہ وہ ان کی اس تحقیقِ اپنی کو پرکھا، کے برابر اپنی ذہنی دیش کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ جن کلفتِ مذہب کو معاشرتی ہونے کی سند عطا کی جاتی ہے، ان کے اصول میں سیاہ اور سفید کا کھلا ہوا فرق موجود ہے۔ ایک کہتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ دوسرا کہتا ہے دو ہیں۔ تیسرا کہتا ہے تین ہیں۔ چوتھا کہتا ہے بہت سی قوتیں خدائی میں شریک ہیں چاندنی کی تعلیم میں سرے سے خدا کا تصور ہی موجود نہیں کیا یہ غلطی ہے کہ چاندنی نے ہوں؟ ایک انسان کو خدائی کے مقام میں لے جاتا ہے۔ دوسرا خدا کو کھنچ کر انسان کے پیچ میں آکر لے آتا ہے۔ تیسرا انسان کو خدا کو معبود قرار دیتا ہے۔ چوتھا خدا اور معبود دونوں کے تخیل سے مالی ہے۔ کیا صداقت میں ان چاروں کے لیے اجتماع کی گنجائش مل سکتی ہے؟ ایک نہات کو موتِ عمل پر موت قرار دیتا ہے۔ دوسرا نہات کے لیے موتِ ایمان کو کافی سمجھتا ہے۔ تیسرا ایمان اور عمل دونوں کو نہات کے لیے شرط قرار دیتا ہے۔ کیا یہ تینوں ایک وقت صحیح ہو سکتے ہیں؟ ایک نہات کو دہا دینا اور اس کی زندگی سے باہر نکالنا ہے۔ دوسرے کے نزدیک نہات کا ماستہ دینا اور اس کی زندگی کے انحصار سے گننا ہے۔ کیا یہ دونوں راستے یکساں درست ہو سکتے ہیں؟ ایسے تضاد امور کو صداقت کی سند عطا کرنے والی شے کا نام اگر عقل ہے تو پھر جمع میں اعتماد کو بحال قرار دینے والی شے کا نام کچھ اور ہونا چاہیے۔

مذہب میں جو قصورتِ شرک نظر آتے ہیں، انہوں نے کہ سلی نظر رکھنے کے

اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے اور بعض سلع پر نگاہ ڈال کر یہ خیال رکھتے ہیں کہ خود طریقے سے ترتیب دیکر غلط نتائج نکال لیتے ہیں حالانکہ دراصل یہ اشتراک ایک اہم حقیقت کی طرف ہماری راہنمائی کرتا ہے۔ وہ چند دینا ہے کہ وہ حقیقت یہ تمام مذاہب ایک ہی اصل سے نکلے ہیں۔ اس تمام تصورات اور تعلیمات کا مبداء ایک ہے کوئی ایک ذریعہ عام ہے جس نے انسانی کثرت ہماک، مختلف اوقات اور مختلف زبانوں میں، ان مشترک صداقتوں سے روشناس کیا۔ کوئی ایک بصیرت ہے جو مشرق و مغرب کا بعد رکھنے والے اور سیکڑوں ہزاروں برس کا فصل رکھنے والے لوگوں کو حاصل ہوئی، اور اس بصیرت سے وہ سب کے سب ایک ہی قسم کے نتائج تک پہنچے لیکن مذاہب جب اپنی اصل اور اپنے مبداء سے دور ہو گئے تو ان میں کچھ خارجی تصورات اور داخلی مشققات و تعلیمات نے ماہ و پال اور چمکے یہ بعد الی چیزیں اس مشترک مبداء اور مشترک بصیرت سے ماخوذ نہیں، بلکہ مختلف طبائع، مختلف ممالک اور مختلف علمی و عقلی مراتب رکھنے والے انسانوں کی طبع و مزاج ہیں، اس لیے انہوں نے اس مشترک بنیادوں پر جو عاداتیں تعمیر کیں وہ اپنے فکروں اور اپنی وضع و بنیت میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہو گئیں۔

پس حق اور صدق کا اگر حکم لگایا جاسکتا ہے تو اس اصل مشترک پر لگایا جاسکتا ہے جو تمام مذاہب میں پائی جاتی ہے۔ ذکر ان مختلف تفصیل صورتوں اور ہیئتوں پر جن میں موجودہ مذاہب پائے جاتے ہیں، کیونکہ حق ایک جنس میں پیدا ہوا اس کے افراد میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جن طرح ہم سیاہ اور سفید، سرخ اور بنہرہ پر لفظ رنگ کا اطلاق کیا ہی کے ساتھ کرتے ہیں، اس طرح خدا ایک ہے اور خدا دو میں اور خدا اگر خداؤں میں کے مختلف احکام پر لفظ "حق" کا اطلاق نہیں کر سکتے۔

یہ بات کہ تمام مذاہب کی اصل ایک ہے، اور ایک صداقت ہے جو مختلف قوموں پر مختلف زبانوں میں ظاہر کی گئی، قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ

أَلَيْسَ كَذَلِكَ قُلُوبُهُمْ لَمْ يَكُنْ قُلُوبُهُمْ
يَعْنِي كَذَلِكَ قُلُوبُهُمْ لَمْ يَكُنْ قُلُوبُهُمْ
أَلَيْسَ كَذَلِكَ قُلُوبُهُمْ لَمْ يَكُنْ قُلُوبُهُمْ

کتاب اور حکم اور نیت عطا کرے تو
لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے بندے
ہو۔ یہی بات کہیں تو یہی کہے گا کہ

دال عمری ۱۴۹۱ خدا پرست جز۔

یہی وہ مشترک تعلیم جو تمام قوموں کو ان کے مذہبی رہنماؤں نے دی تھی۔
قرآن مجید کا بیان ہے کہ اول اول تمام انسان ایک ہی امت تھے،
یعنی ایک خاص انسانی فطری حالت (State of Nature) میں تھے۔
ان کے پاس خدا کی طرف سے ماوراءِ راست کا علم آیا ہوا تھا۔ پھر ان میں اختلاف
ہوا، اور اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ ان میں سے بعض لوگوں نے اپنی صواب کو
گنہگار بننے، اپنے فطری مرتبے سے زیادہ بلند مرتبہ حاصل کرنے، اور اپنے فطری حقوق
سے بڑھ کر حقوق قائم کرنے کی کوشش کی۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دوسرے
شروع ہوئے تاکہ لوگوں کو حق کا صحیح علم دیں، اور ان کے درمیان اجتماعی عدل
(Social Justice) قائم کریں۔ تمام انبیاء کا دنیا میں یہی مشن رہا ہے۔ جن لوگوں
نے اس مشن کو قبول کیا اور نبی کے دینے ہوئے علم کا ٹھیک ٹھیک پیروی کی اور
نبی کے بتائے ہوئے قانون کا اتباع کیا، صرف وہی حق پرستی اور باقی سب جہل
پر۔۔۔ وہ بھی باطل پر جنہوں نے نبی کے اتباع سے انکار کیا، اور وہ بھی باطل پر
جنہوں نے نبی کی تعلیم کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال دیا۔

وَمَا كَانُوا أَتَمًّا إِلَّا أَتَمًّا وَلَكِنْ رَأَوْا بَاطِلًا وَكَانُوا عَلَىٰ بَاطِلٍ فَتَمَّوْا

یہ بات کہ زمین میں کریم پدید آیا کی کہ فطرت ارتقا اور ترقی تیار کی کہ ہر کس قرآن مجید
پاوی ہے کہ زمین پر لہذا انسانی کا آکار جماعت کی تدریک میں نہیں ہوا بلکہ خداوند علم کی روشنی
میں ہوا تھا۔ خدا نے سب سے پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام کو پیغمبر بنایا تھا اور ان کو ایمان
کہہ دیا۔ وہ علم دے دیا تھا جو زمین پر صحیح زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری تھا۔

جو اٹھا اور اللہ میں کر پنا تہجد اور راست کی حرمت ہدایت بخشتا ہے۔

قُلْ اَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ بِاللّٰهِ لَا تُكَلِّمُوْا فِیْہِ الْفٰسِقِیْنَ
 وَ اَتْرَفْنَا مَعِہُمْ فَاَنْکَلٰتِ الْاَلَمِیْنَ
 لَیْسَ فَرٰہُنَّ اَنْسَیْ بِاَفْصَحَ وَاَتْرَفْنَا
 الْحَیٰۃَ بِذٰلِہِمْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰتٰہُمْ
 عٰلٰمِیْنَ۔ (المائدہ: ۲۵)

ہم نے اپنے عہدوں کو راسخ بنائے گا
 پھر اوروں کے ساتھ کتاب آری اور
 اس کو ترغیب دیا تاکہ لوگ انصاف کو حق
 پر قائم ہوں اور ہم نے لوہا آلام میں
 زبردست قوت میں دیا اور لوگوں کے
 لیے قاتل سے بھی۔

فَمَنْ اَتٰہُمْ حٰدِثًاۤی فَلَیْغِبِلْ
 وَلَا یُکَلِّمُوْا فِیْہِ اَعْرَیْہِمْ وَاَنْکَلِیْ
 فَاَنْکَلِیْ لَہُمْ مَعِیْہِمْ مِّنْکُمْ وَتَحْشُرُوْا
 یَوْمَۃَ لَیْقِیْنٰہُمْ اَعْلٰی وَلَا یُکَلِّمُوْا

پھر جو میری ہدایت پر چڑھ کر اور راست
 سے ہٹے گا اور مذہب نبوت پر لگا اور جو میری
 نصیحت سے غور کرے گا تو دنیا میں
 اس کی زندگی تلک ہوگی اور آخرت میں
 اس کو اوصاف اٹھائیں گے۔

یہ قرآن کا نظریہ تاریخ یا اخلاقی تعبیر تاریخ (Moral Interpretation of History)

جسے برآمدی اختلافات کے مندرجہ ذیل غریب اختلافات کے مندرجہ ذیل بنیادیں تھیں
 بخش طریقہ سے حل کر دیتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی
 قائم تہذیبوں کے پاس خدا کے نبی ایسے آتے رہے کہ جس فطری مسلک حیات
 سے وہ اپنی "تفاوت" کے سبب بہت گئی تھیں اسی کی حرمت پھر انہیں ملے جاتی
 اور انہیں حق اور عدل کے طریقہ پر قائم کر دیں مگر وہی تفاوت کا جذبہ ہرمن کی گڑھی
 کا اصلی سبب تھا، انہیں بار بار خدا کر پھر کر پھرے راستوں کی حرمت ملے جاتا رہا۔ پھر
 قصور سے بہت صحیح تصورات اور اخلاقی کے برحق اصول دنیا کی مختلف تہذیبوں

ملے قرآن سے مراد وہ کمال و عروج کا حصول (Well-Balanced) نظام اجتماعی ہے جو
 شریعت و انہی کی صورت میں انبیاء کے ذریعہ سے پیدا کیا گیا تاکہ انسانوں کے درمیان عدل قائم کیا جائے۔

میں پائے جاتے ہیں وہ سب انبیاء کی تعلیمات کے وہ باقی ماندہ اثرات ہیں جو اپنی ذاتی قوت کی وجہ سے قوموں کے اذہان اور اسی کی زندگی میں جذب ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد قرآن جو دعویٰ پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میں ”اسلام“ کی طریت وہ بلا رہا ہے وہ وہی اصل دینی ہے جس کو ابتداء کے تمام قوموں میں تمام انبیاء پیش کرتے رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نرا پیغام لے کر نہیں آئے ہیں جو پہلے کبھی پیش نہ کیا گیا ہو ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِذَٰلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (احقاف: ۱۰) بلکہ آپ کا پیغام وہی ہے جو ہر نبی کے ہر قوم تک پہنچا ہے، ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُرْجٍ وَالشَّعْبِ ثَمُودَ﴾ (احقاف: ۱۲) اس پیغام سے عرب، مصر، ایران، ہندوستان، چین، جاپان، امریکہ، یورپ، افریقہ، طرین کوئی سرزمین محروم نہیں رہی تھی۔ سب جگہ اللہ کے رسول، اللہ کی کتابیں لے کر آئے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ یہود، کرشن، رام، کنفیوشس، زردشت، مانا، متھرا، اینانہ وغیرہم انہی رسولوں میں سے ہوں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اسی دوسرے پیشواؤں میں فرق یہ ہے کہ ان کی اصل تعلیمات تو لوگوں کے اختلافات میں گم ہو گئیں مگر آنحضرت نے جو کچھ پیش فرمایا وہ اصل شکل میں محفوظ ہے۔

پس حقیقت یہ ہے کہ ”اسلام“ مذاہب میں سے ایک مذہب نہیں ہے۔ بلکہ نوع انسانی کا اصل مذہب ہی ہے، اور باقی سب مذاہب اسی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ مذاہب میں جو کچھ ”حق“ اور ”صدق“ پایا جاتا ہے وہ اسی اصل اسلام کا بچا کھپا اثر ہے جو سب کے ہاں آیا تھا اور اختلافات میں گم کر دیا گیا۔ جس مذہب میں اس باقی ماندہ حق کی مقدار جتنی زیادہ ہے اس میں اتنا ہی زیادہ ”اسلام“ موجود ہے۔ سچے سچے وہ اختلافات جو اصل ”اسلام“ کے

لے آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ میں کوئی نرا پیغام نہیں ہوں۔
 مجھ نے تمہاری طریت وہی پیغام وہی کیا ہے جو لوگ ادوں کے بعد کنے میں پر وہی کیا تھا۔

خلوت ہیں، تو وہ سب یقیناً باطل ہیں اور ان جزئیات کو حکم لگانا صریح ظلم ہے۔
 پہلے اس کے کہ ہم اس جبروتی اور لادنی کا معیار ہو کر یہ ہیں تو اپنے تمام انسانی
 بھائیوں سے یہ کہنا چاہیے کہ، دوستو براہ کرم تعصب اور تنگ نظری کو چھوڑ
 دو اور حق و باطل کی آمیزشوں پر جگے رہنے کے بجائے اس چیز کو قبول کرو جو
 خاص اور بے آمیز حق ہے۔ حتیٰ کسی نسل یا قوم یا ملک کی موصوفیٰ بانڈاؤ نہیں بننا
 بلکہ تمام انسانیت کی مشترک میراث ہے۔ یہ میراث خداوند عالم کی طرف سے
 سب ملکوں اور قوموں اور نسلوں کو بخشی گئی تھی۔ دوسروں نے اسے اگر کم کر دیا تو
 اور اس کے ساتھ حقوقات پرستی کے، ظلم و انصافی کے اور بے جا امتیازات کے
 زہر ملا دیے تو یہ ایک بد قسمتی تھی، ہماری اور تمہاری سب کی بد قسمتی تھی، کوئی وجہ
 نہیں کہ تم اس بد قسمتی کے ساتھ غم و غمنا، چٹے رہو صرف اس وجہ سے کہ تمہارے
 آباؤ اجداد اس ظلمی کے مرتکب ہو گئے تھے۔ جو اصل اللہ صلی و سلم نے اگر اس
 میراث کو پاک کر دیں گا تو یہ بنیاد دیا اور اس کے اندر کسی مخلوق پر قسمتی کا کسی
 ظالمانہ اور غیر منصفانہ رسم و رواج کا اور کسی قسم کے بے جا امتیازات کا
 زہر شامل نہ ہو سکا، تو یہ ایک خوش قسمتی ہے، ہماری اور تمہاری اور سب
 نوع انسانی کی خوش قسمتی ہے، اس کا شکر ادا کرو اور اس سے فائدہ اٹھانے
 میں صرف اس لیے تامل نہ کرو کہ خدا کی یہ نعمت ایک عرب کے ذریعہ سے
 تمہیں ملی رہی ہے۔ حتیٰ تو اسی طرح کی عالمگیر نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے
 جس طرح ہمارا پانی اور بدھنی اس کی عالمگیر نصیبی ہیں۔ پھر اگر ہمارے تم بعض
 اس لیے تامل بند نہیں کر دیتے ہو کہ وہ مشرق سے آرہی ہے، پانی کو تم اپنے
 حق سے انکار کے میں صرف اس بلکہ پر تامل نہیں کرتے ہو کہ اس کا چشمہ غلاں
 سرزمین میں واقع ہے، اور بدھنی سے فائدہ اٹھانے میں تم کو صرف اس درجہ
 سے کوئی تامل نہیں ہوتا ہے کہ وہ غلاں نصیب کے پرانا ہے تامل ہی ہے، تو
 آخر کیا وجہ ہے کہ خاص حق کی جو نعمت تم کو محمد عربی کے ذریعہ سے ملی رہی ہے

اس کو لیجئے میں تم صورت اس جیسے تال کو کہ اس کا پیش کرنے والا تباری
سزا میں پیدا نہیں ہوتا ہے۔

ترجمان القرآن پبلیشرز۔ لاہور۔

اسلامی قومیت کا حقیقی مفہوم

زمانہ حال میں مسلمانوں کی جماعت کے لیے لفظ "قوم" کا استعمال بڑی کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے اور عموماً یہی اصطلاح ہندی انتہائی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے رائج ہو چکی ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور بعض حقوق کی طرف سے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن و حدیث میں مسلمانوں کے لیے لفظ قوم دیا نہیں گئی ہے۔ کسی دوسرے لفظ کی اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا۔ لیکن تصور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مفاد میں اصل قیامت کیا ہے، جس کی وجہ سے اسلام میں ان سے پرہیز کیا گیا اور وہ دوسرے الفاظ کو نہ لے سکیں جن کو قرآن و حدیث میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ محض ایک علمی بحث نہیں ہے بلکہ اس سے ہمارے بہت سے ان تصورات کی فعلی واضح ہو جاتی ہے جن میں کوئی زندگی میں ہمارا مذہبی بنیادی طور پر غلط ہو کر رہ گیا ہے۔

لفظ "قوم" اور اس کا ہم سن انگریزی لفظ (Nation) یہ مفاد اصل جاہلیت کی اصطلاح ہیں۔ اولیٰ جاہلیت نے قومیت (Nationality) کو بھی خاص تہذیبی بنیادوں (Cultural Basis) پر قائم نہیں کیا، نہ تو قومیت کے مفاد میں اور نہ جدید جاہلیت کے مفاد میں۔ ان کے دل و دماغ کے ریشوں میں فعلی اور ذاتی مفاد کی محبت کچھ اس طرح پائی گئی ہے کہ وہ فعلی و عبادت و تاریخی روایات کی وابستگی سے قومیت کے تصور کو بھی پاک کر کے جس طرح قدیم عرب میں قوم کا لفظ صرف ایک نسل یا ایک قبیلہ کے لوگوں پر لگایا جاتا تھا اسی طرح آج بھی لفظ قومیت کے مفہوم میں مشترک جنسیت (Common Descent) کا تصور

انہی طور پر شامل ہے، اور یہ خبیثہ چونکہ بنیادی طور پر اسلامی تصور اجتماع (Conception of Society) کے خلاف ہے اس وجہ سے قرآن میں لفظ قوم اور اس کے ہم معنی دوسرے عربی الفاظ مثلاً شعب و غیرہ کو مسلمانوں کی جماعت کے لیے اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا۔ تاہم یہ کہہ کر یہی اصطلاح اس جماعت کے لیے کیونکر استعمال کی جاسکتی ہے جس کے اجتماع کی اساس میں خون اور خاک اور لنگ اور اسی نوع کی دوسری چیزوں کا قطعاً کوئی دخل نہ تھا، جس کی تائید و ترکیب بعض اصول اور مسلک کی بنیاد پر کی گئی تھی، اور جس کا آغاز ہی ہجرت اور طبع نسب اور ترک علاقہ یا مادی سے ہوا تھا۔

قرآن کے جو لفظ مسلمانوں کی جماعت کے لیے استعمال کیا ہے وہ حزب ہے جس کے معنی پارٹی کے ہیں۔ تو میں نسل و نسب کی بنیاد پر جماعت ہی اور پارٹیاں اصول و مسلک کی بنیاد پر۔ اس لحاظ سے مسلمان حقیقت میں قوم نہیں بلکہ ایک پارٹی ہیں۔ ان کو تمام دنیا کے لوگ اور ایک دوسرے سے وابستہ صرف اس بنا پر کیا گیا ہے کہ یہ ایک اصول اور مسلک کے مستند اور پیرو ہیں۔ جن لوگوں سے ان کا اصول و مسلک میں اشتراک ہے وہ خواہ کسی ملک اور کسی قوم و نسل سے تعلق رکھتے ہوں ان میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جس سے اس چیز میں ان کا اشتراک نہیں ہے وہ خواہ ان سے قریب ترین مادی رشتے ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، ان کے ساتھ ان کا کوئی میل نہیں ہے۔ قرآن دوسرے زمین کی اس پوری آبادی میں صرف وہی پارٹیاں دیکھتا ہے، ایک اللہ کی پارٹی و حزب اللہ، دوسری شیطان کی پارٹی و حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی میں خواہ باہم اصول اور مسلک کے اعتبار سے کتنے ہی اختلافات ہوں۔ قرآن سب کو ایک کہتا ہے کیونکہ ان کا طریق فکر اور طریق عمل بہر حال اسلام نہیں ہے اور جزئی اختلافات کے باوجود یہ حال وہ سب شیطان کے اتباع پر مشتمل ہے۔ قرآن کہتا ہے :-

اِنَّهُمْ كَافِرٌ بِمَا يَكْفُرُ الشَّيْطَانُ
شیطان ان پر غالب آگیا اور اس نے خدا

لَا تُسْقِمُ كُرْاٰثَةً اَوْ اَرْثًا جَزَآءِ
 اَلشَّيْطٰنِ اِنَّ اَرْثًا جَزَآءُ الشَّيْطٰنِ
 انہیں خالق کر دے شیطان کی پادشاهی کے لوگ
 ہیں اور وہ ان کے لوگوں کے شیطان کی پادشاهی کے لوگ
 کھانا کھینچتے۔ (۱۲/۱۱)

برخس اس کے اللہ کی پادشاهی والے عوام نسل اور وطن اور زبان اور تاریخ و آیت
 کے اعتبار سے باہم کتنے ہی مختلف ہوں، بلکہ چاہے ان کے آباء و اجداد میں باہم کوئی
 عداوتیں ہی کیوں نہ ہو چکی ہوں، جب وہ خدا کے بنائے ہوئے طریق فکر اور مسلک
 حیات میں متفق ہو گئے تو گویا اپنی دشت (جیل اللہ) سے باہم چلے گئے اور اُس نئی
 پادشاهی میں داخل ہوتے ہی ان کے تمام تعلقات حزب الشیطان والوں سے
 کٹ گئے۔

پادشاهی اختلافات باپ اور بیٹے تک کا تعلق توڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ بیاباب
 کی وراثت تک نہیں پاسکتا، حدیث کے الفاظ میں لَا يُوَرِّثُ اَهْلُ بَيْتِيْ وَ
 مختلف قوموں کے لوگ ایک دوسرے کے وراثت نہیں ہو سکتے۔

پادشاهی اختلافات بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتا ہے حتیٰ کہ اختلافات دنیا
 ہوتے ہی دونوں پر ایک دوسرے کی مداخلت حرام ہو جاتی ہے، بعض اس لیے
 کہ دونوں کی زندگی کے راستے جدا ہو چکے۔ قرآن میں ہے لَا تَحْتِجِلْ لَّهٖ عَزْوًا
 مُّتَبَجِّجُوْنَ لَهَا، نہ وہ ان کے لیے عداوت نہیں کرے، نہ وہ ان کے لیے عداوت نہیں کرے۔

پادشاهی اختلافات ایک برادری، ایک خاندان کے آدمیوں میں پورا اشتراک
 مٹا دیتا ہے حتیٰ کہ حزب اللہ والے کے لیے خود اپنی نسل برادری کے ان
 لوگوں میں شادی بیاہ کرنا حرام ہو جاتا ہے جو حزب الشیطان سے تعلق رکھتے ہوں۔
 قرآن کہتا ہے: مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔
 مومن لوثی مشرک عورتوں سے بہتر ہے، عداوت وہ نہیں کتنی ہی پسند ہو اور اپنی
 عورتوں کے نکاح بھی مشرک مردوں سے نہ کرو، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔
 مومن غلام مشرک آزاد شخص سے بہتر ہے، چاہے وہ نہیں کتنا ہی پسند ہو:

پارٹی کا یہ اختلاف نسلی و وطنی قومیت کا تعلق صرف کاٹ ہی نہیں دیتا بلکہ دونوں میں ایک مستقل نزوح قائم کر دیتا ہے جو دائم قائم رہتی ہے تا وقتیکہ وہ اشک پارٹی کے اصول تسلیم نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے :

تَدْعَاكَ اَنْ تَكُونَ مِثْلَهُ خُتْبَةً
اِنْ اَبْرَاهِيمَ اَوَّلَ الْاَنْبِيَاءِ تَعْلَمُ اِنْ كُنَّا
يَقُولُ مِثْرًا اَبْرًا اَوْ مِثْلًا قَرِينًا
تَعْبَهُ ذِي يَمِينٍ وَذِي سُلْطٰنٍ
يَكْفُرُ بِمَا اٰتَيْنَا مِنْ دُونِهَا
وَقَالَتْ اِنَّكُمْ لَعٰنَةُ الْاَلَمِ
وَقَالُوا لَئِنْ اَبْرٰهٖمَ اَبَدَ اَحَدًا
مِّنْكُمْ لَيَكْفُرَنَّ بِهَا وَلَئِنْ اَبْرٰهٖمَ
لَا يَنْصُرُهَا اَحَدٌ مِّنْكُمْ
تہدے سے بہترین نمونہ ابراہیم اور اس کے
ساتھیوں میں ہے۔ ان لوگوں نے اپنی ذلالت
قوم داروں سے معاف کر دیا تھا کہ ہذا تم
اور تمہارے ساتھیوں سے یہ کہ تم خدا کو
چھوڑ کر بتائی کہ تمہارے واسطے نہیں ہم
تم سے بتاتے ہیں چو کہ اور ہمارے
دو زبان ہمیشہ کے عداوت پر لگی تو تم
تم خدا کے ماعدا پر ایمان نہ لاؤ مگر تمہارے
بچے ابراہیم کے اس قول میں غور نہیں ہے کہ

وَالْمُتَدْبِرِ
اس نے اپنے کاروبار سے کہا کہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔
وَمَا كُنَّا اَسْتَوْفَعُ اَبْرٰهٖمَ
لَا يَنْصُرُهَا اِلَّا عَنْ عَرَضٍ ذٰلِكَ
اَيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ
لِّلّٰهِ كَتَبْنَا مِثْرًا
ابراہیم کا اپنے بچے کے لیے بخشش کی دعا کرنا
تو ہم اس وعدے کی بنا پر تھا جو اس نے
کر چکا تھا مگر اب اس پر کھل گیا کہ اس کا
باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس کو تبرک
ہو گیا۔

والتوبہ ۱۲۵
پارٹی کا یہ اختلاف ایک خاندان والوں اور قریب ترین رشتہ داروں کے
درمیان بھی محبت کا تعلق حواس کر دیتا ہے حتیٰ کہ اگر باپ اور بیٹا اور بیٹے بھی
حزب الشیطان میں شامل ہوں تو حزب اللہ والا اپنی پارٹی سے غداری کر لگا
اگر ان سے محبت رکھے۔ قرآن میں ارشاد ہے۔

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْفِكُ بَعْضُهُمْ اَمْرًا
قَدِمْ بِرِزْقِ زَيْدٍ لَّكَ لَكَ كَرِهَ جَمْعُ ذٰلِكَ

مَا يَوْمِ الْأَخِرِ مِثْلَ دُونَ مَثَلِ مَا
 اللَّهُ وَبَرُّ شُكْرِهِ وَتَوَكَّلُوا أَلَا أَدْرَأَكُمُ
 أَوْ أَبْنَاءَ هَذِهِ أَوِ اخْوَاهُ هَذَا
 غَشِيَهُمْ لَفُفٍّ... أَوَلَيْكُم
 جُزْءٌ مِمَّا أَكْرَمَتْ بِحُزْبٍ مِمَّا
 هَذَا لَمَّا بَعَثْتُمْ... (المجادلہ: ۱۳)

اور یہ تم آخر پر ایمان بھی رکھتی ہو اور پھر ان
 اور رسول کے دشمنوں سے دوستی میں رکھ
 عوام وہ ان کے باپ بیٹے بھائی واپس
 وہی کیوں نہ ہوں... یہ اللہ کی پاداش کے
 لوگ ہیں اور وہ ان کو کھڑا کرنا لاشک کے پاداش
 دے ہی نکال دینے والے ہیں۔

دوسرا لفظ جو پاداشی کے معنی میں قرآن نے مسلمانوں کے لیے استعمال کیا ہے
 وہ لفظ انت ہے۔ حدیث میں بھی یہ لفظ کثرت سے مستعمل ہوتا ہے۔ انت اس
 جہالت کو کہتے ہیں جس کو اس مروجہ کے نتیجے کیا ہو جس افراد کے درمیان کوئی اہل
 شریک مروجہ وہاں کو اسی اصل کے لحاظ سے انت کہا جاتا ہے۔ مثلاً ایک اند
 کے لوگ ہیں انت کہے جاتے ہیں۔ ایک نسل یا ایک ملک کے لوگ ہیں انت
 کہے جاتے ہیں مسلمانوں کو جس اور شریک کی بنا پر انت کہا گیا ہے وہ نسل یا قوم
 یا ماضی اغراض نہیں ہیں بلکہ وہ ان کی زندگی کا ماضی اور ان کی پاداش کا اصول
 اور مسلک ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے:-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
 لِلنَّاسِ تَتْلُوا رَسُولَ اللَّهِ وَتُحَدِّثُونَ
 تَحْذَرُونَ مِمَّنْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ
 يَا أَيُّهَا... (البقرہ: ۱۲۹)

تم وہ بہترین امت ہو جسے نوحہ انسانی
 کے لیے نکالا گیا ہے تم ان کی کا حکم دیتے ہو
 جی سے کہتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے

اور اس طرح ہم نے تم کو ایک سوچ کی بات
 بتایا ہے تاکہ تم نوحہ انسانی پر نگاہ نہ
 اور رسول تم پر نگاہ نہ۔

یہ لفظ و س کے معنی مترسٹا اور ایمانی کے ہیں اور اسی معنی سے اس لفظ کا مفہوم مجروح کیا گیا۔
 یہ شہید کے معنی گواہ کے ہیں جو لوگوں کے ہی اور رسول کا مفہوم ایک دوسرے کے لئے ہے۔

ہے: بلکہ ایسے تمام مواقع پر آپ جماعت ہی کا اقتدار استعمال فرماتے تھے اس کی وجہ صرف یہ ہے اور یہی ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے اجتماع کی نوعیت ظاہر کرنے کے لیے "قوم" کے بجائے جماعت، حزب اور پارٹی کے الفاظ ہی زیادہ مناسب ہیں۔ قوم کا لفظ جن معنوں میں عموماً مستعمل ہوتا ہے ان کے لحاظ سے ایک شخص خواہ وہ کسی مسلک اور کسی اصول کا پیرو ہو، ایک قوم میں شامل ہو سکتا ہے جبکہ وہ اس قوم میں پیدا ہوا ہو اور اپنے نام بطور زندگی اور معاشرتی تعلقات کے اعتبار سے اس قوم کے ساتھ منسلک ہو۔ لیکن پارٹی جماعت اور حزب کے الفاظ جن معنوں میں مستعمل ہوتے ہیں، ان کے لحاظ سے اصول و مسلک ہی پر پارٹی میں شامل ہونے یا اس سے خارج ہونے کا دار ہوتا ہے۔ آپ ایک پارٹی کے اصول و مسلک سے ہٹ جانے کے بعد ہرگز اس میں شامل نہیں رہ سکتے، نہ اس کا حکم استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کے قواعد سے ہی سکتے ہیں، نہ اس کے مفاد کے لحاظ سے کہ خود دار ہو سکتے ہیں، اور نہ پارٹی والوں سے آپ کا کسی طور پر تعاون ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں پارٹی کے اصول و مسلک سے تو متنقذ نہیں ہوں، لیکن میرے والدین اس پارٹی کے ممبر رہ چکے ہیں اور میرا نام اس کے ممبروں سے ملتا جلتا ہے اس لیے مجھے ممبروں کے سے حقوق ملنے چاہییں، تو آپ کا یہ استدلال اتنا مضحکہ خیز ہوگا کہ شاید سننے والوں کو آپ کی واقعی حالت پر شبہ ہونے لگے گا۔ لیکن پارٹی کے تصور کو قوم کے تصور سے بدل ڈالیے۔ اس کے بعد سب حرکات کرنے کی گنجائش نکل آتی ہے۔

اسلام نے اپنی جہی اور اقوامی پارٹی کے ارکان میں یکساں جہتی اور ان کی شہادت زندگی میں یکساں پیدا کرنے کے لیے اور ان کی ایک سوسائٹی بنا دینے کے لیے حکم دیا تھا کہ آپس ہی میں شادی بیاہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی ان کی اولاد کے لیے تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام جو بڑی کیا گیا تھا کہ وہ خود بخود پارٹی کے اصول و مسلک کے پیرو بن کر اٹھیں اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ انفرادی فرائض بھی پائی

کی قوت بڑھتی رہے یہی ہے اس پارٹی کے قوم بننے کی ابتدا ہوتی ہے۔ بعد میں مشترک معاشرت، نسلی تعلقات اور تاریخی مساویات نے اس قومیت کو زیادہ مستحکم کر دیا۔

اس حد تک تو جو کچھ ہمارا درست ہوا، لیکن رفتہ رفتہ مسلمان اس حقیقت کو بھولتے گئے کہ وہ دراصل ایک پارٹی ہیں اور پارٹی ہونے کی حیثیت ہی پر ان کی قومیت کی اساس رکھی گئی ہے۔ یہ بھلا ہوا بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ پارٹی کا تصور قومیت کے تصور میں بالکل ہی گم ہو گیا۔ مسلمان اب صرف ایک "قوم" ہی کہہ گئے ہیں، اسی طرح کی قوم جیسی کہ جرمی ایک قوم ہے یا جاپانی ایک قوم ہے، یا انگریز ایک قوم ہے۔ وہ بھول گئے ہیں کہ اصل چیز وہ اصول اور مسلک ہے جس پر اسلام نے ان کو ایک امت بنایا تھا، وہ مٹیں ہے جس کو پورا کوٹنے کے لیے اس نے اپنے پیروں کو ایک پارٹی کی صورت میں منظم کیا تھا۔ اس حقیقت کو فراموش کر کے انہوں نے غیر مسلم قوموں سے "قومیت" کا باجی تصور لے لیا ہے۔ یہ ایسی بنیادی غلطی ہے اور اس کے توجہ اثرات اتنے پھیل گئے ہیں کہ اچانک اسلام کے لیے کوئی حدم نہیں اٹھ سکتا جب تک کہ اس غلطی کو مٹا دیا جائے۔

ایک پارٹی کے ارکان میں باہمی عقبت، رفاقت اور مساوت جو کچھ بھی ہوتی ہے، شخص یا خاندانی حیثیت سے نہیں ہوتی، بلکہ صرف اس بنا پر ہوتی ہے کہ وہ ایک اصول کے مستند اور ایک مسلک کے پیرو ہوتے ہیں۔ پارٹی کا ایک رکن اگر کچھ اصول اور مسلک سے ہٹ کر کوئی کام کرے تو صرف یہی نہیں کہ اس کی حد درجہ پارٹی والوں کا فرض نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس پارٹی والوں کا فرض یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسے قدردان طریقہ عمل سے روکیں، نہ ان کے اس کے خلاف جماعتی ضرورہ کے تحت سخت کارروائی کریں، پھر بھی نہ مانے تو جماعت سے نکال باہر کریں۔ ایسی مثالیں بھی دنیا میں تاپید نہیں ہیں کہ جو شخص پارٹی کے مسلک سے انحراف کرتا ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن خدا مسلمانوں کا حال دیکھے کہ اپنے آپ کو پارٹی کے ممبر میں غل جھوک کر بھی جلا ہے۔ یہی ان کی قومیت سے تڑپنے کے کی پہلا مہم ہے۔

جہانے۔ قوم بچنے کی وجہ سے یہ کیسی شدید غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ان میں سے
 بہت کئی شخص اپنے فائدے کے لیے غیر اسلامی اصولوں پر کام کرتا ہے تو دوسرے
 مسلمانوں سے توقع رکھتا ہے کہ اس کی مدد کریں گے مگر وہ نہیں کی جاتی تو شکایت
 کرتا ہے کہ دیکھو مسلمان مسلمان کے کام نہیں آتے۔ معاشی کرنے والے اس کی معاشی
 ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ ایک مسلمان بھائی کا بھلا ہوتا ہے اس کی مدد کرو۔ مدد
 کرنے والے بھی اگر اس کی مدد کرتے ہیں تو اپنے اس فعل کو اسلامی ہمدردی سے
 مرسوم کرتے ہیں۔ اس سارے معاملہ میں ہر ایک کی زبان پر اسلامی ہمدردی ایسی
 برادری، اسلام کے رشتہ داری کا نام بار بار آتا ہے حالانکہ وہ حقیقت اسلام کے
 غلات عمل کرنے میں خود اسلام ہی کا حوالہ دیتا اور اس کے نام سے ہمدردی کو اپنی
 نظریات ہے جس اسلام کا یہ رنگ نام جیتے ہیں مگر حقیقت میں وہ ان کے اندر زندہ
 ہو تو جو نہیں کہ ان کے علم میں یہ بات آئے کہ اسلامی جماعت کا کوئی شخص کوئی کام
 اسلامی نظریہ کے غلات کر رہا ہے۔ یہ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتیں اور اس کے
 توبہ کر کے چھوڑی کسی کا مدد چاہتا اور کسی کا معاشی کرنا تو وہ کنارہ لیکے لڑا اسلامی
 سوسائٹی میں تو کوئی شخص اصول اسلام کی غلات دینی کا نام تک زبان پر نہیں لے
 سکتا لیکن آپ کی اس سوسائٹی میں ذات دین پر معاملہ جو رہا ہے اور اس کی وجہ
 ہزاروں کے کچھ نہیں کہ آپ کے اندر جا ہی قومیت آگئی ہے جس چیز کو آپ اسلامی
 اخوت کہہ رہے ہیں یہ دراصل جاہلی قومیت کا رشتہ ہے جو آپ نے غیر مسلموں سے
 لے لیا ہے۔

اسی جاہلیت کا ایک کرشمہ یہ ہے کہ آپ کے اندر قومی مفاد کا ایک عجیب
 تصور پیدا ہو گیا ہے اور آپ اس کو بے تعلقت اسلامی مفاد بھی کہہ دیا کرتے ہیں
 یہ نام نہاد اسلامی مفاد یا قومی مفاد کیا چیز ہے؟ یہ کہ جو لوگ مسلمان کہلاتے ہی
 ان کا بھلا ہو، ان کے پاس دولت آئے، ان کی عزت بڑھے، ان کو اقتدار نصیب
 ہو، اور کسی نہ کسی طرح ان کی دنیا بن جائے بلا لحاظ اس کے کہ سب فائدے

اسلامی نظریہ اور اسلامی اصول کی پیروی کرتے ہوئے حاصل ہوں یا غفلت و ذہنی کوتاہی ہوئے۔ پیدائشی مسلمان یا خاندانی مسلمان کو آپ مسلمان نہ کہتے ہیں یا ہے۔ اس کے خیالات اور اس کے طرز عمل میں اسلام کی صفت کہیں ڈھونڈنے والی ہو۔ گویا آپ کے نزدیک مسلمان صوف کا نام نہیں بلکہ جسم کا نام ہے اور صفت اسلام سے تعلق نظر کر کے بھی ایک شخص کو مسلمان کہا جاسکتا ہے۔ اس غلط تصور کے ساتھ جن جیسوں کا اسم ذات آپ نے مسلمان بلکہ چھوڑا ہے ان کی حکومت کو آپ اسلامی حکومت، ان کی ترقی کو آپ اسلام کی ترقی، ان کے فائدے کو آپ اسلامی مفاد قرار دیتے ہیں، خواہ یہ حکومت اور ترقی اور یہ مفاد سراسر اسلام کے منافی ہی کیوں نہ ہوں۔ جس طرح جوہیت کسی اصول کا نام نہیں، محض ایک قومیت کا نام ہے اور جس طرح ایک جرمی قوم پرست صورت جرمیوں کی سرحدی پابندی ہے خواہ کسی طریقہ سے ہو، اسی طرح آپ نے بھی مسلمانیت کو محض ایک قومیت بنا لیا ہے۔ اور آپ کے مسلمان قوم پرست محض اپنی قوم کی سرحدی پابندی ہیں خواہ یہ سرحدی اصول اور عہد اسلام کے بالکل برعکس طریقوں کی پیروی کا نتیجہ ہو۔ کیا یہ جاہلیت نہیں ہے؟ کیا وحشییت آپ اس بات کو بھول نہیں گئے ہیں کہ مسلمان صرف اس میں الا قوامی پارٹی کا نام تھا جو دنیا میں انسانیت کی خدمت و بہبود کے لیے ایک خاص نظریہ اور ایک عملی پروگرام سے کرشمی تھی؟ اس نظریہ اور پروگرام کو الگ کر بیٹھنے کے بعد محض اپنی شخص یا اجتماعی حیثیت سے جو الگ کسی دوسرے نظریہ اور پروگرام پر کام کرتے ہیں ان کے کاموں کو آپ اسلامی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو شخص سرمایہ داری کے اصول پر کام کرتا ہو اسے اشتراکی کے نام سے یاد کیا جائے؟ کیا سرمایہ دارانہ حکومت کو کبھی آپ اشتراکی حکومت کہتے ہیں؟ کیا فاشسٹ طرز انداز کو آپ جمہوری طرز انداز کے نام سے موسوم کرتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اس طرح اصطلاحوں کو بے جا استعمال کرے تو آپ شاید اسے جاہل اور بے وقوف کہتے ہیں تو اس آقا کی نہیں کریں گے۔ مگر یہیں ہم

حقیقی آپ کے رویہ کو غلط کر دیا ہے۔ جو بادشاہتیں اور حکومتیں غیر اسلامی اصولوں پر قائم ہوئی تھیں آپ ان کو اسلامی حکومتیں کہتے ہیں بعض اس لیے کہ ان کے تحت شیخ مسلمان تھے۔ جو حقیقی طریقہ بعد ازاں دلی و تھانہ کے عیش پرست درباروں میں پھٹی پایا تھا آپ اسے "اسلامی تقویٰ" کہتے ہیں۔ حالانکہ اس کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ سے جب اسلام کی تہذیب کے حقیقی سوال کیا جاتا ہے تو آپ بحث سے آگے کے تکی عمل کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ مگر یاد رہے اس تہذیب کا سب سے نمایاں لازمہ حالانکہ اسلامی تہذیب سرے سے یہ چیز نہیں کہ ایک عیت کو سپردِ خاک کر کے اسے ایکڑوں زمین متعلق طور پر گھیر لیا جائے اور اس پر لاکھوں روپے کی عمارت تیار کی جائے۔ آپ جب اسلامی تاریخ کے مطالعہ پر پہنچیں گے تو جاسمین، بلوچان اور مغللوں کے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقی اسلامی تاریخ کے نقطہ نظر سے ان کا ناموں کا بڑا حصہ آپ ذرے نہیں بلکہ سیاہ روشنائی سے جراثیم کی فہرست ہیں۔ لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے مسلمان بادشاہوں کی تاریخ کا نام "اسلامی تاریخ" رکھ دیا ہے۔ لہذا آپ اسے "تاریخ اسلام" بھی کہہ دیتے ہیں۔ مگر یاد رہے ان بادشاہوں کا نام اسلام ہے۔ آپ جانتے اس کے کہ اسلام کے مشن ۱۵ اور اس کے اصول و نظریات کو سامنے رکھ کر اپنی گزشتہ تاریخ کا احتساب کریں اور پورے انسانیت کے ساتھ اسلامی حرکات کو غیر اسلامی حرکات سے ممتاز کر کے رکھیں اور دکھائیں۔ اسلامی تاریخ کی خدمت آپ اس کو کہتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں کی حمایت و نصرت کریں۔ آپ کے زانوئے فکر میں یہ بھی صرف اس لیے پیدا ہوئی کہ آپ مسلمان کی ہر چیز کو "اسلامی" کہتے ہیں۔ لہذا آپ کا یہ لگان ہے کہ جو شخص مسلمان کہتا ہے وہ اگر غیر مسلم نہ مگر یہ بھی کام کرے تو اس کے کام کو مسلمان کا کام کہا جاسکتا ہے۔

یہی ٹیڑھا زانوئے فکر آپ نے اپنی فی سیاست میں بھی اختیار کر رکھا ہے۔ اسلام کے اصول و نظریات اور اس کے مشن سے قطع نظر کہ آپ ایک قوم کو مسلم قوم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور اس قوم کی طرف سے، یا اس کے نام سے، یا اس کے گنا

ہر شخص اور ہر گروہ میں مافی کا سدھائیاں کر سکتا ہے۔ آپ کے نزدیک ہر وہ شخص مسلمانوں کا فائدہ، بلکہ اسی کا ایذا بھی بن سکتا ہے جو مسلمانوں کی قوم سے تعلق رکھتا ہو، خواہ اس غریب کو اسلام کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ آپ ہر اس پارٹی کے ساتھ ٹھک چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں جس کی پیروی میں آپ کو کسی نوعیت کا فائدہ نظر آتے ہو۔ خواہ اس کا مشی اسلام کے مشی سے کتنا ہی مختلف ہو۔ آپ خوش ہو جاتے ہیں جب مسلمانوں کو چار سو ٹھیاں ملنے کا کوئی انتظام ہو جاتے ہو، خواہ اسلام کی نگاہ میں وہ حرام کی ٹھیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ پھوٹے نہیں نکالتے جب کسی جگہ میں آپ کو اقتدار کی کڑی پر جیسا نظر آتا ہے، خواہ وہ اس اقتدار کو بالکل اسی طرح غیر اسلامی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہو جس طرح ایک غیر مسلم کر سکتا ہے۔ آپ اکثر ان چیزوں کا نام اسلامی مقاصد رکھتے ہیں جو حقیقتہً غیر اسلامی ہیں، ان اداروں کی حمایت اور مخالفت پر اپنا رد و صحت کرتے ہیں جو اصولی اسلام کے بالکل خلاف قائم ہوئے ہیں، اور ان مقاصد کے پیچھے اپنا بد پیدا و اپنی قومی طاقت ضائع کرتے ہیں جو سب کو اسلامی نہیں ہیں۔ سب سے بڑا نچ اسی ایک بنیادی غلطی کے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو غرض ایک قوم جبر رکھا ہے اور اس حقیقت کو آپ بھول گئے ہیں کہ اصل آپ ایک قوم ہیں (وہ تواریخ پارٹی) ہیں جن کا کوئی مفاد اور کوئی مقصد اپنی پارٹی کے اصولوں کو دنیا میں ملکر بنانے کے سوا نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنے اندر قوم کے بھانپنے پارٹی کا تصور پیدا نہ کریں گے اور اس کو زندہ تصور نہ بنائیں گے، زندگی کے کسی معاملہ میں بھی آپ کا رویہ درست نہ ہوگا۔

(ترجمہ انگریزی سے سفر مشرق، پارٹی مسئلہ)

اس مضمون کی اشاعت کے بعد متعدد

استدراک

صحاب نے اس شبہ کا اظہار کیا کہ اسلامی جماعت کو "قوم" کہہ سکتے ہیں۔ پارٹی کہنے میں اس امر کی گمانش نکلے گی کہ وہ کسی وطنی قومیت کی جڑی کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک قوم میں مختلف سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں اور پارٹی ایک

مسک رکھنے کے باوجود سب کی سب اس بڑے مجموعہ میں شامل رہتی ہیں جو کہ قوم کہا جاتا ہے، اسی طرح اگر مسکوں ایک پارٹی میں تو وہ بھی اپنے وطن کی قوم کا جزو بن کر رہ سکتے ہیں۔

چونکہ جماعت پارٹی کے مفکر عام طور پر لوگ سیاسی جماعت یا پارٹی کی پارٹی کے معنی میں جلتے ہیں اس وجہ سے وہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہیں کہ ان پارٹی کی پارٹی ہے۔ لیکن یہ مفکر کا اصلی مفہوم نہیں ہے بلکہ ایک خاص معنی میں بکثرت استعمال ہونے سے پیدا ہو گیا ہے۔ اصلی مفہوم اس مفکر ہے کہ ہر لوگ ایک مخصوص عقیدے، نظریے، مسک اور مقصد پر متفق ہوں وہ ایک جماعت ہیں۔ اسی معنی میں قرآن نے ”حزب انبیا“ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اسی معنی میں جماعت کا مفہوم صحیح اور عام میں استعمال ہوتا ہے اور یہی مفہوم ”پارٹی“ کا بھی ہے۔

اب ایک جماعت تو وہ ہوتی ہے جس کے مثالی نظریات قوم یا ملک کے مخصوص حالات کے لحاظ سے سیاسی تدبیر کا ایک خاص نظریہ اور پروگرام ہوتا ہے اس قسم کی جماعت محض ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے اس لیے وہ اس قوم کا جزو بن کر کام کر سکتی ہے اور کہتی ہے میں اس قوم کا جزو ہوں۔

دوسری جماعت وہ ہوتی ہے جو ایک کلی نظریہ اور حیاتی فلسفہ (World Idea) کے کرائی ہوئی ہے جس کے سامنے تمام نوع انسانی کے لیے رہنما اور قوم و وطن ایک عالمگیر مسک ہوتا ہے جو فوری زندگی کی تشکیل و تعمیر کا ایک نئے ڈھنگ پر کرنا چاہتی ہے جس کا نظریہ مسک عقائد و افکار اور اصول و اخلاق سے ملے کہ انفرادی برتاؤ اور اجتماعی نظام کی تخصیص تک ہر چیز کو اپنے سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے، جو ایک مستقل تہذیب اور ایک مخصوص تمدن (Civilization) کو جوہر میں لانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ جماعت بھی اگرچہ حقیقت میں ایک جماعت ہی ہوتی ہے لیکن یہ اس قسم کی جماعت نہیں ہوتی جو کسی قوم کا جزو بن کر کام کر سکتی ہو۔ یہ محدود توہین سے بالاتر ہوتی ہے۔ اس کا قوشش ہی یہ ہوتا ہے کہ انسانی و سماجی تعلقات کو

قوت دے جس پر دنیا میں مختلف قومیں بنی ہیں، پھر یہ خود اپنے آپ کو کس طرح اس قومیتوں کے ساتھ وابستہ کر سکتی ہے؟ یہ مسئلہ تاریخی قومیتوں کی بجائے ایک عقلی قومیت (Rational Nationality) بناتی ہے۔ جامد قومیتوں کی جگہ ایک نامی قومیت (Expanding Nationality) بناتی ہے۔ یہ خود ایک ایسی قومیت بنتی ہے جو عقل و تہذیب اور اصول و دعوت کی بنیاد پر دوسرے زمین کی لوگوں کی آبادی کو اپنے دائرے میں پھیلنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ لیکن ایک قومیت بننے کے باوجود حقیقت میں یہ ایک جماعت ہی رہتی ہے، کیونکہ اس میں شامل ہونے کا مادہ پیدا نش پر نہیں ہوتا بلکہ اس نعرہ و مسلک کی پیروی پر ہوتا ہے جس کی بنیاد پر یہ جماعت بنی ہے۔

مسلمان و اصل اسی دوسری قسم کی جماعت کا نام ہے یہ اس قسم کی پارٹی نہیں ہے جیسی پارٹیاں ایک قوم میں بنا کر لی جاتی ہیں بلکہ اس قسم کی پارٹی ہے جو ایک مستقل نظام تہذیب و تمدن (Civilization) بنانے کے لیے اٹھتی ہے اور چھوٹی چھوٹی قومیتوں کی سہ صدیوں کو توڑ کر عقلی بنیادوں پر ایک نئی جماعتی قومیت (World Nationality) بنا رہا ہوتا ہے۔ اس کو "قوم" کہنا اس لحاظ سے یقیناً درست ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو دنیا کی نسل یا تاریخی قومیتوں میں سے کسی قومیت کے ساتھ بھی باعتبار تمدن یا باعتبار جذبات وابستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی بلکہ اپنے نظریہ حیات اور فلسفہ اجتماعی (Social Philosophy) کے مطابق خود اپنی ہولناکی و ذہنیت کی علامت بناتی ہے۔ لیکن اس معنی کے لحاظ سے "قوم" ہونے کے باوجود یہ حقیقت میں جماعت ہی رہتی ہے کیونکہ معنی اتفاقی پیدا نش (Pure Accidental) of Being) کسی شخص کو اس قوم کا ممبر نہیں بنا سکتی جب تک کہ وہ اس کے مسلک کا اعتقاد اور پیروی نہ کرے اور اسی طرح کسی شخص کا کسی دوسری قوم میں پیدا ہونا اس کے لیے اس امر میں مانع نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی قوم سے نکل کر اس قومیت میں داخل ہو جائے جب کہ وہ اس کے مسلک پر ایمان رکھنے کے لیے تیار ہو رہی ہو جو کہ میں نے کہا ہے اُنکا

مطلب و اصل یہ ہے کہ مسلم قوم کی قومیت اس کے ایک جماعت یا پارٹی ہونے ہی کے بنا پر قائم ہے۔ اس کی قومی حیثیت اس کی جماعتی حیثیت کی فرع ہے، اگر جماعتی حیثیت کو اس سے الگ کر لیا جائے گا۔ اور یہ محض ایک قوم بن کر رہ جائے تو یہ اس قدر ذلیل (Degradation) ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسانی اجتماعات کی تاریخ میں اسلامی جماعت کی حیثیت بالکل نرالی اور انوکھی واقع ہوئی ہے۔ یہ جماعت اور حیثیت نے قومیتوں کے حدود کو توڑ کر تمام عالم انسانی کو خطاب کر لیا تھا اور ایک نظریہ و مسلک کی بنیاد پر عالم پروردی بنانے کی کوشش بھی کی تھی مگر ان دونوں مسکوں کے پاس چندا غلطی ہوئی تھی کہ سوا کر لی ایسا اجتماعی فلسفہ دنیا میں کی بنیاد پر یہ تہذیب و تمدن کا کوئی کلی نظام بنا سکتے۔ اس لیے یہ دونوں مسک کوئی عالمگیر قومیت نہ بنا سکے بلکہ ایک طرف کی برادری (Brother hood) بنا کر رہ گئے۔ بعد میں مغرب کی سائنٹفک تہذیب اٹھی جس نے اپنے خطاب کو میں ادا تو ہی بنا دیا، مگر ان کی قوم پیدا نہیں کی۔ اس پر نیشنلزم کا جنم ہوا۔ ہر گیارہویں صدی میں عالمگیر قومیت بنانے میں ناکام ہوئی۔ اب ہر کسی اشتراکیت آگے بڑھی ہے اور قریب قریب کی حدود کو توڑ کر جهانی اقتصاد کی بنیاد پر ایک ایسی تہذیب وجود میں لانا چاہتی ہے جو عالمگیر ہو۔ لیکن چونکہ ابھی تک وہ نئی تہذیب کسی طرح وجود میں نہیں آئی ہے جو اس کے پیش نظر ہے، اس لیے ابھی تک ہر کسی اشتراکیت میں ایک عالمگیر قومیت میں تبدیل نہیں ہو سکی ہے۔ اس وقت تک یہ دنیا میں تنہا اسلام ہی ایک ایسا نظریہ و مسلک ہے جو فنی و فنی دنیا کی قومیتوں کو توڑ کر

۱۔ بلکہ اب اشتراکیت کے اندھی نیشنلزم کے برعکس منہ منہ ہے۔ انسانی دنیا اس کی جانتے ہوئے حال میں بھی قوم پرستی کا جذبہ بند بندہ نہیں ہے۔ چاہے وہ کسی اشتراکیت کے نام پر ہو۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کے ہندوستانی دشمنوں پرستی میں بھی جگہ جگہ عالمی بینڈ دیکھائی دیتی ہے۔ چاہے ان کے اسلام کو کیجئے یہ ہر جگہ وہی اسلام کا عقلاستہاں کہتا ہے نہ کہ غیر شرعی و غیر

تہذیب بنیادی پر ایک عالمگیر قرینیت بناتی ہے۔ لہذا جو لوگ اسلام کی اپسرت ہے اچھی طرح واقف نہیں ہیں ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک ہی اجتماعی حیثیت کس طرح ایک وقت قوم میں اور پارٹی میں ہو سکتی ہے۔ وہ دنیا کی جن قوموں کو جانتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کے انسان پیدا نہ ہوتے ہوں بلکہ بنتے ہوں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص ان میں پیدا ہوتا ہے وہ ان میں قوم کا رکن ہے اور جو ان میں پیدا نہیں ہوتا وہ کسی طرح ان میں نہیں بن سکتا۔ ایسی قرینیت سے وہ واقف نہیں ہیں جس کے اندر آدمی اعتقاد اور مسلک کی بنا پر داخل ہوتا ہو اور اعتقاد مسلک کے بدل جانے پر اس سے غارت ہو جاتا ہو۔ ان کے نزدیک یہ صفت ایک قوم کی نہیں بلکہ ایک پارٹی کی ہی ہو سکتی ہے مگر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ نرالی پارٹی اپنی ایک تہذیب بناتی ہے۔ اپنی مستقل قرینیت کا اظہار کرتی ہے اور کسی جگہ بھی مقامی قرینیت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے پر راضی نہیں ہوتی تو ان کے لیے یہ معاملہ ایک جیتاں بکروہ ہوتا ہے۔

یہی تاہم غیر مسلموں کی طرح مسلمانوں کو بھی پیش آکر ہی جسے عقل سے غیر اسلامی تعلیم و قرینیت پاتے رہتے اور غیر اسلامی ماحول میں زندگی گزارنے کی وجہ سے ان کے اندر تاریکی قرینیت کا جالی تصور پیدا ہو گیا ہے۔ یہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ہماری اصل حیثیت ایک ایسی جماعت کی تھی جو دنیا میں عالمگیر انقلاب برپا کرنے کے لیے وجود میں آئی تھی، جس کی زندگی کا مقصد اپنے نظریہ کو دنیا میں پھیلانا تھا جس کا کام دنیا کے غلط اجتماعی نظامات کو توڑ پھوڑ کر اپنے مخصوص اجتماعی کی بنیاد پر ایک عالمگیر اجتماعی نظام مرتب کرنا تھا۔ یہ سب کچھ بھول بھال کر انہوں نے اپنے آپ کو بس اسی قسم کی ایک قوم سمجھ لیا ہے جیسی اور بہت سی قومیں موجود ہیں۔ اب ان کا غلط انداز انہوں میں، ان کی کائناتوں اور جمعیوں میں، ان کے خیالوں اور ماحول میں کہیں بھی ان کی اجتماعی زندگی کے اس مشق کا ذکر نہیں آتا جس کے لیے ان کو دنیا بھر کی قوموں میں سے نکال کر ایک امت بنایا گیا تھا۔ اس مشق کے پھانسیب جو چیز ان کی

تہ اہم بات کا مرکز بنی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کا مفاد ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ وہ سب لوگ ہیں جو مسلمانوں کے مفاد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور مفاد سے مراد اس نسل مسلمانوں کا ادنیٰ و بیسی مفاد ہے یا بدتر اس لیے کہ اس کا تحفظ ہے جو ان کو اپنی ورثہ میں ملی ہے۔ اس مفاد کی مخالفت اور ترقی کے لیے جو تدبیریں کارگر ہوں اس کی طرف یہ دیکھ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح مسیحی ہوں اس طرح مسیحیوں کے لیے یہ تیار ہو رہا تھا جو اطالیوں کے مفاد کے لیے مناسب ہو کسی اسلامی نظریہ کا وہ پابند نہ تھا دیہ ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ جو کچھ اطالیوں کے لیے مفید ہوں وہ حق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ مسلمانوں کے لیے مفید ہوں وہ حق ہے یہی چیز ہے جس کو میں مسلمانوں کا خیر کہتا ہوں اور اس کی خیر کے فائدہ احتیاج کرنے کے لیے مجھے یہ یاد دلانے کی ضرورت پیش آئی ہے کہ تم نسل اور مذہبی قوموں کی ملن ایک قوم نہیں ہو بلکہ حقیقت میں ایک جماعت ہو، اور گہاری نجات صرف اس چیز میں ہے کہ اپنے اندر جماعتی احساس (Party sense) پیدا کرو۔

اسی جماعتی احساس کے فقدان یا خود فراموشی کے بڑے نتائج آتے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار کا مشکل ہے۔ اسی لیے میں خود فراموشی کا تجربہ ہے کہ مسلمان ہر دہرہ کہتے چلے اور ہر طریقے اور مسلک کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، خواہ وہ اسلام کے تصور کے احساس کے مفاد احساس کے اصولوں سے کتنا ہی ہٹا ہوا ہو۔ وہ نیشنلسٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ نیشنلسٹ جتنا جتنی بھی اس میں تسلیم کرنے میں بھی اسے کوئی تامل نہیں ہوتا۔ مغرب کے مختلف اجتماعی لوگوں کے مفاد کے اعتبارات میں سے قریب قریب ہر ایک کے پیرو آپ کو مسلمانوں میں مل جائیں گے دنیا کی کوئی سیاسی اجتماعی یا تمدنی تحریک ایسی نہیں جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسلمان شریک نہ ہوں اور ملت یہ ہے کہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر جتنے ہی لوگ کچھ جانتے ہیں، ان ملت کا ہوں پر جھلنے اور دشمنی والوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ یاد نہیں آتا کہ مسلمان کوئی پیدائشی

لقب نہیں ہے بلکہ اسم کی ماہ پر چلتے والے کا اسم صفت ہے۔ جو شخص اسم کی ماہ سے پیش کرے دوسری ماہ پر چلے اس کو مسلک کہنا اس لفظ کا بالکل لغو استعمال ہے۔ مسلم ٹیسٹ اور مسلمان ٹیسٹ ایسا ہی قسم کی دوسری اصطلاحیں بالکل اسی طرح کی غلط فہمیاں ہیں جس طرح "کیونٹ" عجمی اور "بین قضا" کی اصطلاحیں غلط ہیں۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر

ہر چیز کے لیے اپنی صفت کے لحاظ سے کمال کے دودھ ہے جتنا کرتے ہیں۔
 پودہ جو یہ ہے کہ وہ میں صفت کے متصف ہے اس میں انصاف کی انتہا کو پہنچ
 جاتے اور دوسرا وہ جو یہ کہ اس کی ذات میں وہ صفت اتنی شدید ہو جاتے کہ وہ
 دوسری چیزوں تک متحدی ہو اور دوسروں کو بھی اپنی صفت کھنک میں رنگ دے۔
 برت کا کمال قول یہ ہے کہ وہ انتہا درجہ کی سرد ہے اور کمال ثانی یہ ہے کہ وہ دوسری
 چیزوں کو بھی سرد کر دیتی ہے۔ آگ کا کمال قول یہ ہے کہ وہ خود انتہا درجہ کی گرم ہے۔
 اور کمال ثانی یہ کہ وہ اس پاس کی چیزوں کو بھی اپنی اسی گرمی سے گرم کر دیتی ہے۔
 بالکل ہی مطلق رنگی اور بدی کا بھی ہے نیک آدمی کا پہلا کمال یہ ہے کہ وہ خود نیک کا
 مجتہد بن جاتے اور دوسرا کمال یہ کہ وہ اپنے اثر سے دوسروں کو بھی نیک بنا دے۔
 اسی طرح نبی آدمی کا پہلا کمال یہ ہے کہ وہ خود بدی کی صفت سے درجہ الم
 متصف ہو اور دوسرا کمال یہ کہ وہ اپنی اس بدی کو دوسروں تک متحدی کر دے۔
 اس قاعدہ کلیہ کے مطابق کا فراہم دوسرے کے لیے بھی کمال کے دو مرتبہ ہیں۔
 کافر اگر بھائے خود اپنے عقیدہ کفر میں راسخ اور مضبوط ہو تو وہ کمال کفر کے پہلے درجہ
 میں ہے اور اگر وہ کفر کی تبلیغ کرے، لوگوں کو راہ حق سے ہٹا کر باطل کی طرف
 بھیج دینے کی کوشش کرے، اور اپنے عقیدہ بیان دیا تو دہاں یا نہ تو شمشیر یا کئی دیگر
 زور سے کفر کی اشاعت کرے تو وہ کمال کفر کے دوسرے مرتبہ کا بھی تحصیل کر
 لیتا ہے۔ اور ان دونوں کو جمع کرنے کے بعد اس کے لیے کمال کا کوئی اور درجہ بدلتا
 نہیں رہ جاتا۔ اسی طرح عربی اگر خود اپنے عقیدہ ایمانی میں راسخ اور اطمینان میں
 کمال ہو تو وہ کمال ایمانی کے پہلے مرتبہ پر فائز ہو گا۔ اور اگر اس میں یہ صفت اتنی

شہید ہو جائے کروہ دوسروں میں بھی ایمان و اطاعتِ حق کی تبلیغ و اشاعت کرنے لگے اور دوسروں میں بھی اپنی زبان و قلم اور اپنے کیر کڑ اور اپنے بڑاؤ کے اثر سے اور اپنے دست و بازو کی جود و جود سے اس ملامتِ حق کی صفت پیدا کرے۔
 تو اس کو کمالی ایمان کا دوسرا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ پورا
 مومن کہلے جائے گا مستحقِ ہنگام۔

اس مضمون کو سورۃ آل عمران کے دوسری اور گیارہویں دو رکعتی بڑی خوبی
 کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا:
 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْتَابُوا النَّاسَ بِأَفْئِدَتِهِمْ وَأَنْتُمْ بِالْأَفْئِدَةِ لَنَا لَوْمَاتٌ ۖ
 تم کہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟

پھر فرمایا:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْتَابُوا النَّاسَ بِأَفْئِدَتِهِمْ وَأَنْتُمْ بِالْأَفْئِدَةِ لَنَا لَوْمَاتٌ ۖ
 کہو کہ آگے الی کتاب تم کہیں ایمان والے
 دلوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور
 اس کو شریعتاً پاتھ پر لگاتے ہو؟

یہ دونوں آیات سماعتِ طور پر بات کرتی ہیں کہ کفر کا پہلا کمالی آیات الہی کا
 غور نہ کرنا ہے، اور دوسرا کمالی اس کی اشاعت کرنا، اور لوگوں کو خدا کے
 سیدھے راستے سے روکنا اور امتدادِ عمل کے ٹیڑھے راستے ان کے سامنے پیش
 کرنا ہے۔

اس کے بعد مومنوں کے خطاب شروع ہوتا ہے اور ان سے بھی دعا آتی
 کہی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۚ
 اے ایمان والے! اللہ سے ڈرو اور
 اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور تم کو موت
 نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔
 سب کے سب اللہ کی رضا کو پکڑو۔

روحانہ پر انگہ نہ ہو جائے۔

آل عمران: ۵۳

دوسرے یہ کہ:

اور ہم میں سے ایک ایسی جماعت تو ضرور
ہی ہوئی چاہیے جو نیکی کی طرف جاتی ہو،
اچھے کام کا حکم دے اور برے کام سے
روکے ہو اور ظالم پالنے والے ایسے
ہی لوگ ہیں۔

وَلَنُكْفِيَنَّكَ اللَّهُ رِزْقًا يُغْنِيكَ
إِلَى الْخَيْرِ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
وَتَبْتَغُونَ حَسَنَاتٍ لِّلْمَنكُورِ ذَٰلِكَ
مَعْمَرًا لِّلْخَيْرَاتِ۔

آل عمران: ۵۴

یہاں ایمان کے بھی دو درجے بتا دیئے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ مومن اللہ سے
ڈرنے والا ہو، اور مرتے دم تک اوپر اپنی کا صلیح رہے، اور اللہ کی سی کوئی شے
نہاے نہ لگے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دوسرے ایمان سے لوٹ کر نیکی
کی طرف جاتے، اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے۔

پھر کمال ثانی کے اندر بھی بہت سے مراتب ہیں۔ اس میں ہلکے نہیں کہ مومن ثانی
بھل کا شکار نہ ہو، چاند اور سورج، سب پر شیر اور روشنی گر جانے کا اطلاق ہوتا ہے۔ مگر
روشنی گری میں اس کے مدارج متفاوت ہیں۔ مومن ثانی صرف ایک جگہ سے کوئی شے
نکلتی ہے۔ بھل کے قلعے کی روشنی ایک بڑے مکان کی حد تک پھیل سکتی ہے۔ چاند کا
روشنی زمین اور اس کے آلودگی لٹا تک محدود ہے۔ مگر سورج ایک عالم کو اپنی
روشنی سے چمکا رہا ہے اور ہمارا پتہ انتظام شمسی اس کی روشنیوں سے منور ہے۔
اسی طرح مومن اگر اپنے جیسے ایک انسان کے مابین بھی ایمان کی شمع روشن کرے
تو وہ کمال ثانی کے مرتبہ میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس کمال کا پہلا درجہ ہوگا۔

پھر ایک جماعت، ایک قوم، ایک ملک میں دعوت الی الخیر کے مدارج ہیں۔ اور آخری
درجہ یہ ہے کہ اس کی دعوت الی الخیر تمام عالم انسانی کے لیے عام ہو، وہ ساری دنیا
کو نیکی کی طرف جاتے، پتہ سے بچے مسکوں میں اللہ کا نور بکھار رہے ہوتے، بدی اور
عکس جہاں بھی ہو اس کے ساتھ اتصال کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے اور اپنے آپ کو کئی مقام

برادری، کسی خاص قوم، کسی خاص ملک اور کسی خاص نسل یا جغرافیہ حدود کے اندر محدود نہ کیے۔ یہ کمال ایمان کا سب سے بڑا اور اونچا درجہ ہے اور چونکہ حضرت حق جل جلالہ نے ہر مسلمان میں مسلمانوں کے سامنے ایک جہد و جلیغ فکری پیش فرمایا ہے اور کسی جگہ نسبت جو صلی کی تعلیم نہیں دی ہے، اس لیے آگے چل کر بارہویں حکم میں صحت فرما دیا کہ مسلمان کا شخص اور قومی تعصب، العین و مقصد حیات ہی ہے کہ وہ تمام ظلم کو خدا کی شریعت کا حکم بنانے کی کوشش کرے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ	تم بہترین امت ہو جسے نوح انسانی کے لیے
لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ	نہا کر دیا ہے تم علی کا حکم دیتے ہو جو
تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُوْحِيُونَ	سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے
بِاللَّهِ . نَالِ لَمْ يَ ۱۰۰	ہو۔

آیت زَنْكُورٌ وَتَنْكُورٌ أُمَّةٌ الخ کی تفسیر میں تفسیرین کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے اور اختلاف کا غشاء اللہ و تَنْكُورٌ ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ مین بیان تبعیض کے لیے نہیں بلکہ تبعیض کے لیے آیا ہے، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں وہ تبعیض ہی کے لیے آیا ہے۔

پہلے گروہ کا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب کیا ہے، عیا کر فرمایا: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ الخ اور حقیقت میں ہر مقلعہ رستی پر واجب ہے کہ وہ علی کا حکم دے اور بدی کو روکے خواہ ہاتھ سے کوئے یا زبان سے کہے یا اور کچھ نہ ہو سکتا۔ قلب ہی سے کوئے۔ لہذا آیت کے معنی یہ ہیں کہ تم ایسی امت ہو جو ہاتھ جو غیر کی طرف ہاتھ اور زبان سے روکتی ہو، کیونکہ مین بیان تبعیض کے لیے ہے اور اس کی مثال یہ آیت ہے فَاجْتَنِبُوا الزُّجْنَ مِنَ الْاَوْتَانِ ۝۱۰۰ یعنی توروں کی گندگی سے بچو، نہ کہ توروں میں سے اس چیز سے بچو جو گندگی ہے۔

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ مین بیان تبعیض کے لیے آیا ہے اور اس کے دوسرے

ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں میں ایک بڑا حصہ عورتوں پر مشتمل ہے، بڑھ چکی ہیں اور ان کے لیے جو دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے حاجات اور غرضیں کرنا ہے۔ دوسرے یہ کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لیے کچھ شرائط ہیں جو ہر شخص میں نہیں پائی جاتیں۔ اس کے لیے خیر اور معروف کا صحیح علم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے حکمت اور عقل کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کلام ہے کہ آدمی پہلے خود کمال درجہ کا متقی اور پرہیزگار ہو، تب لوگوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی دعوت دے۔

مگر کتاب اشاعتِ مصلحت رسول اللہ میں بتائی کہ جس سے یہ اختلافات باہمی ہوتے ہیں۔

ہم نے تو یہ کلام اللہ سے موسیٰ کے لیے دو کمال ثابت کیے ہیں۔ وہی ہیں جو پہلا کمال یعنی خوب خدا اور اہل اللہ کے آگے سرعہ کا دینا اور اللہ کی رسی کو مضبوط بنانا ہے۔ دوسرا تو فائز موسیٰ کے ساتھ مصلحت ایمان کے نفس قیام کے لیے ضروری ہے۔ لہذا ہر آدمی میں اس کمال کے کسی درجہ کا تحقق ہونا واجب ہے کہ اگر وہ اس میں نہ ہو تو وہ موسیٰ ہی نہ ہو گا یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر چراغ میں روشنی نہ ہو تو وہ چراغ ہی نہ ہو گا۔ اگر رویت میں سرور نہ ہو تو وہ رویت ہی نہ ہو گی۔ اگر آگ میں گرمی نہ ہو تو آگ ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ لڑنا ہے کہ اَتَقُوا لِلّٰہِ حَقَّ تَعٰلٰہِمْ اور وَلَا تَقُوْا لِلْاٰدِیِّنَ شٰہِیْنَ اور لَا تَتَّبِعُوا بَیِّنٰتِہُمْ وَلَا تَقْرَبُوْا اَلْوَدَانَ اَلَّذِیْنَ ہُمْ اَعْدَاؤُکُمْ وَہُمْ اَعْدَاؤُ اللّٰہِ جَعَلْنَا لَکُمْ اٰیٰتٍ لِّعَلَّکُمْ تَعْلَمُوْنَ اس آیت میں تبیض کا نام لیا کہ ایک نہیں بلکہ عوام کے ساتھ تاکید ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان میں وہی طور پر صفات ہونی چاہئیں۔

دوسرا کمال تو وہ کمال ناقص ہے جس کا تحقق ہونا موسیٰ کے موسیٰ ہونے کے لیے نہیں اس کے کامل و مثقل اور جند و عایشان موسیٰ ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کمال کے اعتبار سے ایک قوم کی وہی حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ قوم کے کم از کم ایک حصہ میں کمال ایمان کا یہ اعلیٰ مرتبہ تحقق ہو اور باقی افراد

مروت کا بال ابل سے متصفت رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم پہلی حالت میں ہو گئے
 اگر قبلیہ پر چڑھ کر تو تم دنیا میں آفتابِ ہدایت بن جاؤ گے اور تمام اقوامِ عالم کو تمہاری کا
 حکم دینے والی اور رہی سے دو کئے والی ہو، تو تم دنیا کی بہترین امت ہو گئے گنتم
 خیراً امةً اُخیر حبیباً دنیا میں قائم ہو کر پائے ہوئے ہو و تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُحِبُّونَ
 بِاللّٰهِ دَلِیْلٌ عَلَیْكُمْ فَمَنْ مِّنْکُمْ مِّنْ اُولٰٓئِکَ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ اُولٰٓئِکَ اِسْمُکُمْ اِسْمُکُمْ اِسْمُکُمْ
 نہ ہو گئے، تو قبیلہ سے اندر کم در کم ایک گروہ دایا اور چنابی چاہیے جو غیر کی طرف
 جاتا رہے اور رہی سے دو کئے والے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اِنَّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ
 دَلِیْلٌ عَلَیْكُمْ فَمَنْ مِّنْکُمْ مِّنْ اُولٰٓئِکَ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ اُولٰٓئِکَ اِسْمُکُمْ اِسْمُکُمْ اِسْمُکُمْ
 کمالِ ایمان کے یہ دو ہیں، اسی کا بار بار ذکر آ رہا ہے، عورت اعتبار میں دو
 ہیں مردِ حقیت میں تو وہ دلیلیں ایک ہی ہیں، جس شخص کے دل میں ایمان داخل ہو جو
 ہو گا اور ہوا اللہ کے ایسا کرنے والا ہو گا جیسا اس سے ٹوٹنے کا حق ہے، اس کے
 لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کو گراہی میں مبتلا دیکھے اور وہ حق کی طرف رجوع نہ
 دے، کہیں جی کا وجود پائے اور اس کو مٹانے کی کوشش نہ کرے، طبیعتِ عریض
 کی مثال ایسی ہے جیسے مشک کہ دانہ ایمان اس کے بزم تک محدود نہیں جتنی بلکہ
 پھیلتی ہے جہاں کس کو بھیجے گا اس کو موقع ملے یا چراغ کہ نورِ ایمان سے جہاں
 وہ منور ہوا اور اس نے اس پاس کی فضا میں اپنی شاعیں پھیلے دیں، مشک میں
 بہت تک خوشبو رہے گی وہ شام جاں کو سطر کرتا رہے گا، چراغ بہت تک روشن
 رہے گا روشنی کا دھچکا اگر بے مشک کی خوشبو قریب سے قریب نہ ہو گئے وہ
 کو بھی محسوس نہ ہو اور چراغ کی روشنی اپنے قریب ترین ماحول کو بھی روشنی نہ کرے تو
 ہر شخص ہی حکم لگائے گا کہ مشک مشک نہیں رہا اور چراغ نے اپنی چراغیت کھو دی
 یہی حال عریض کا ہے کہ اگر وہ غیر کی طرف رجوع نہ دے، لیکن کا حکم دے، جی
 کو برداشت کر لے اور اس سے روکے نہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں
 نورِ خدا کی آگ سرور ڈھکی ہے اور ایمان کی روشنی دھم ہو گئی ہے، اسی لیے نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قسم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھے تو لازم ہے کہ اس کے اپنے ہاتھ سے بدل دے اور اگر استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان ہی سے بھی سوہارا اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو کم از کم دل میں اس کو بڑا الجھے اور اس کو شانے کی خواہش رکھے۔ کیونکہ یہ ایمانی کلمہ ہے کم درجہ ہے۔ جس دل میں بدی سے نفرت نہ ہو اس میں رانگی برابر بھی ایمانی نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں مومنوں کی تمام صفات میں سے ایک صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے والے اور بدی سے روکنے والے ہیں۔

قَالُوا كَيْفَ نُحِبُّهُ قَالَ كُنْتُمْ اَهْلًا
لِّبَعْضِهِمْ اَوْلِيَا كُنْتُمْ يَوْمَ
بِالْعَرَبِ وَ تِلْكَ هُوتَ هِنَ الْكُفْرَ هَرَو
اَلْكَرْبُوتِ الْهَابِدُوتِ
اَلْهَابِدُوتِ اَلْهَابِدُوتِ الْهَابِدُوتِ
اَلْهَابِدُوتِ الْهَابِدُوتِ الْهَابِدُوتِ
اَلْهَابِدُوتِ الْهَابِدُوتِ الْهَابِدُوتِ
قَالَا هُوتَ هِنَ الْكُفْرَ الْهَابِدُوتِ
يَلْعَدُو وَ اَلْهَابِدُوتِ - (ماقمہ : ۵۱۸)

مومن ہونا ضروری ایک دوسرے کے
عائی اور مددگار ہیں۔ نیکی کا حکم دیتے ہیں
اور بدی سے روکتے ہیں۔
وہ توبہ کرنے والے، عبادت کو بھلا
عباد کی حمد کرنے والے اللہ کی راہ میں سفر
کرنے والے، روکنا و بچو کرنے والے
نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے
والے اور عبادتِ الہی کی مخالفت کرنے
والے ہیں۔

اَلَّذِيْنَ اٰتٰى سَلٰمًا فَاَقْبَلُوْهُ
اَنَّا مُسْلِمُوْنَ اَوْ اَنَّا نَكْفُرُ
وَاَوْفَرًا بِالْعَرَبِوتِ وَ اَلْعَرَبِوتِ
اَلْعَرَبِوتِ - (الحجہ : ۴۸)

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر تم میں کوئی سلام
بخش دی تو یہ سلام قبول کریں گے، نہ کہ
دیں گے، نیکی کا حکم کریں گے اور بدی سے
روکیں گے۔

پھر جبکہ مومن کی ضروری صفات میں سے ایک صفت امر بالمعروف و نہی عنکر
بھی ہے تو کہا وجہ ہے کہ اس کی حیثیت فرضِ کفایہ کی سی رکھی گئی اور اس معاملہ میں
آپنی نرمی کی گئی کہ مسلمانوں کی فطری قوم میں سے صرف ایک جماعت کا امر بالمعروف

اور یہی من المنکر ہونا کافی سمجھا گیا ؛ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کے عظیم و خیر
کو معلوم تھا کہ عجز رسالت کے گزر جانے کے بعد مسلمانوں کے ایمان ضعیف تر
ہوتے چلے جائیں گے۔ جنوں جوں نہ اذگن کا چلہ ہائے گایہ قوم نالی تشریف ہوتی
چلی جاسے گی حتیٰ کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ کروڑوں مسلمان دنیا میں موجود
ہوں گے مگر ان کی شیعہ ایمانی میں اتنی مددنی بھی نہ ہوگی کہ اپنے قریبی ماحول کو ہی تہد
کر سکیں۔ بلکہ غلبہ کفر کے غلبہ سے خود ان کے اپنے فز بچو جانے کا خوف ہوگا۔
لہذا ایسی حالتوں کے لیے اس نے فرمایا کہ تمہارے اندر کم از کم ایک ایسی جماعت کو
ضروری موجود رہنی چاہیے جو غیر کی طرف دعوت دینے والی اور جہی کا مقابلہ
کر لے والی ہو۔ کیونکہ اگر تمہارے اندر ایسی ایک جماعت بھی نہ رہے تو پھر تم کو
غضبِ الہی اور قطعی ہلاکت و تباہی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔

اس مضمون کو قرآن مجید میں خوب کھول کر بیان کیا گیا ہے، چنانچہ ایک
جگہ ارشاد ہوتا ہے :

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ خَاوْدَةَ عِيسَى
ابْنِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّعَصَمُوا أَكَاكُوتَا
يَعْقُوبَ وَنُوحًا كَمَا آلَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ
مُنْكَرٍ كَعَتُوهُ نَبِيْنٌ مَّا خَلَا
يُفْعَلُونَ ۔

بنی اسرائیل میں سے ہیں لوگوں نے کفر کیا تھا
ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کے زبان سے
سنت کی گئی اس لیے کہ انہوں نے سرکشی
کی اور وہ مدد سے گز جاتے تھے۔ ایک
دوسرے کو بڑے افعال کے در طلب سے
نہروکتے تھے اور یہ بہت بڑی بات تھی
جودہ کرتے تھے۔

واللہ اعلم : ۱۵۴

دوسری جگہ فرمایا :

قُلُوا لَا تَنَافَسُوا فِي الْقُرْآنِ
مِنْ قَبْلِكُمْ أَوْ تَكُونُوا كَالْمُفْزَعُونَ
عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا

تم سے پہلے کی قوموں میں کچھ لوگ ایسے
کیوں نہ ہوتے جو زمین میں فساد پھیلا
سے روکتے۔ ان میں ایسے لوگ اگر تھے

مِثْقَاتِ الْخَبَرِ مِثْقَاتُ شَيْءٍ
الَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ
وَكُنَّا نَحْنُ الْمُخْبِرِينَ وَتَمَّكَانَ
وَبَلَدُ نَيْفِكَ الْعُرَى بِطَلْعِ
وَأَخْبَا مُضِيحُونَ -

(سجہ: ۱۰۵۹)

بھی تو وہ جیت کم تھے سوائے کرم نے نہ تھا
ویدی - جاتی ہے علم رنگ تو وہ بزم تھے
اور وہ ان دنیوی عقول کے لیے بڑے
بڑے جوہر کو دی گئی تھیں - تو اسے بجا تر
بب ایسا نہیں ہے کہ میتوں کو یوں ہی گم
سمجھا کر دے۔ وہاں مالکوں کے
باشعہ سے نیکوکار ہوں۔

اس مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ
فِي شَيْءٍ خَاصَةٍ حَتَّى يُوَدَّ الْمُتَكَوِّرُ
بَيْنَ ظَهْرِهِمْ نِيْهُرَهُمْ قَدْ وَصَحَتْ
عَلَى أَنْ يَتَكَبَّرُوا فَلَا يَتَكَبَّرُونَ
قَالُوا فَعَلْنَا قَالِكَ عَذَابُ اللَّهِ
الْخَاسَةِ وَالْعَامَّةِ -

(سواء احمد)

ایک دوسرے کو تعجب فرمایا:

وَاللَّوْغَى خُفْيَ سَبَّحَ
لَا عَرَفْتُ بِالْعَرُوفِ وَالْمُتَكَوِّرُ
الْمُتَكَوِّرُ قَالُوا خُفْيَ عَلَى يَدَيْهِ
كُلُّهُمُ عَرَفْتُ عَلَى الْحَقِّ عَرَفْتُ
أَعَدُّ قُلُوبَ يُعْمِيكَ عَلَى نَعْيِ
لَيْفَتُكَ كَمَا نَعْمَتُ - وسواء احمد
والحمد لله رب العالمين

اللہ عام لوگ کو خاص لوگوں کے بڑے
احمال کی سزا نہیں دیتا جب تک کہ لوگ
یہاں تک نہ پہنچ سکتے کہ وہ اپنے سامنے
بڑے کام جوئے دیکھیں اور ان کو لگنے
کی قدرت نہ ہو۔ اور پھر وہ لوگ جب
وہ ایسا کرنے لگتے ہیں تو اللہ خاص اور عام
سب پر عذاب نازل کرتا ہے۔

اس عذاب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری ہاتھ
ہے تم پر لازم ہے کہ علی کا حکم دے دو
وہ کہ اللہ جہاد کا ہاتھ پکڑا اور اسے
حق کی طرف منسوب۔ وہ اللہ تھا ہے
وہاں کہ بائیں ایک دوسرے پر تسلط
کرے گا یا تم پر اسی طرح محنت کرے گا
جس طرح نبی اسرائیل پر کیا۔

پس یہ بات واضح ہو چکی کہ آیت **وَلَسَنَّا يَتَسَوَّوْنَ** ... الخ میں جو
 تبیض ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے مرنے والے ایک ہی ایسی جگہ
 مطلوب ہے جو داخل الی الخیر اور آمرا العزوت اور تابی عن المنکر ہو، اصداتی
 مسلمانوں کے لیے اس خدمت کا بھانا واجب ہی نہیں۔ بلکہ اصل اس کے معنی
 یہ ہیں کہ مسلمانوں میں کم از کم ایک جماعت تو ایسی ضروری رہنی چاہیے، جو ضروری شیع
 روش رکھے اور شرک غفلت کو دفع کرتی رہے۔ اگر ایسی ایک جماعت بھی ان میں
 موجود نہ رہی تو خیر امت چرنا تو بد کھلا اس قوم کا عذاب الہی اور لعنت خداوندی
 سے بچ جانا بھی محال ہے۔

ترجمان القرآن، ہماری اسلامی سوسائٹی، ستمبر ۱۹۷۷ء

نزولِ عذابِ الہی کا قانون

قرآن مجید میں جگہ جگہ ان قوموں کا ذکر آیا ہے جن پر گزشتہ زمانہ میں خدا کا عذاب نازل ہوا ہے۔ ہر قوم پر نزولِ عذاب کی صورت مختلف رہی ہے۔ عباد پر کسی طرح کا عذاب آنا کسی اور طرح کا الہی عذاب پر کسی دوسری صورت میں۔ آلِ نوح علیہم السلام پر ایک نئے عذاب میں مگر عذاب کی شکلیں اور صورتیں خواہ کتنی ہی مختلف ہوں، وہ قانونی ہیں کثرت یہ عذاب نازل ہوا کہ اسے ایک ہی ہے اور ہرگز بدلنے والا نہیں۔ *سُئِلَ أَتْلُو فِي الْقُرْآنِ حَتَّىٰ تَخْلُقُوا مِن قَبْلِ وَاقْتِظُوا يَوْمَ يُنْفَخُ الْكُتُبُ* (احزاب ۳۴)

نزولِ عذاب کے اس قانون کی تمام وضاحت پڑی تشریح کے ساتھ قرآن مجید میں مدح کی گئی ہیں۔ اس کی پہلی دفعہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کی خوشحال بڑھ بڑھاتی ہے تو وہ غلو کا یہی اس کے لیے کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور خود اس کی عملی قوتوں کا بڑھنا اسے خدا کی طرف پھیر دیتا ہے۔

قَرَأُوا آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
أَمْثَلًا مِّثْلَ مَا قَدْ فَسَدُوا فِيهَا
فَعَلَّيْنَا الْقُرْآنَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
تَقْدِيرًا - دینی اسوئل ۱۶۱

اور جب ہم ادا کر دے گی کہ کسی بستی کو
جاکر کریں تو اس کے خوشحال رنگ کو حکم
دیتے ہیں اسے لوگ اس بستی میں بڑھایا
کر لے گئے ہیں پھر وہی عذاب کے حکم کی

مستحق ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔

دوسرا خاصہ کلیہ یہ ہے کہ خدا کسی قوم پر حکم نہیں کرتا۔ بلکہ قوم خود ہی اپنے آپ پر حکم کر لے۔ خدا کسی قوم کو نصرت دے گا اس کے لیے نہیں بھیجتا۔ حالانکہ قوم خود اپنی غلطیوں پر حکم سے مراد حکم نہیں ہے۔ تاہم نصرت کی ہر دفعہ کہ قرآن حکم الہی اور انبیاء کی کتابت اس کی تفصیل آپ کو دے رہا ہے۔ ہر دفعہ میں ملے گا۔

نعمت کے دہے دستِصال ہو جاتی ہے اس کے شانے کا کوشش کرتی ہے۔

وَالَّذِي بَانَ اللَّهُ لَكَ رَيْكَ
مُعْتَبِرًا يُعْتَدُ الْآفَاقَ عَلَى قَوْمٍ
حَتَّىٰ يُبَيِّرُوا أَمْرًا فَالْقَسِيمُ۔
وَأَنفَالِ يَوْمِ

یہ اس لیے کہ اللہ بھی اس نعمت کو دیتے
والہ نہیں ہے جو اس کے کسی قوم کو گنتی جو
تا وہ ٹیکہ وہ قوم کو اپنے آپ کو نہ دیں
دے۔

لَمَّا كَانَتْ أَفْطَرُ لِيُظْلِمُوا وَكَانَ
كَأَنَّمَا الْقَسِيمُ يُظْلِمُونَ۔ وَلَمْ يَكُنْ
پھر یہ بھی اسی قانون کی ایک دفعہ ہے کہ خدا ظلم و برکت خود پر برا خدا گنے
میں جلدی نہیں کرنا بلکہ دلیل دیتا ہے اور تبہیں کر رہا ہے کہ نصیحت حاصل کی
اور سبیل جائیں۔

وَكُلُّهُ أَجِدُ اللَّهُ أَنَّ تَرْجُلِي
مَا تَرَكْتُ عَلَيْكَ مِنْ دَآبَّةٍ وَكَانَ
يُؤْتِيهِ جُحُودًا أَجَلِي شَسْتِي۔
داخل ۱۵۷

اگر اللہ لوگ کران کے علم کے بدلے میں
پکنا تو دے زمین پر کوئی ٹکس باقی نہ
رہنا سگرہ لوگ کو ایک مقربہ مدت
تک بہت راکر ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ آلِ ثَمُودَ
مُوسَىٰ فَقَالُوا لَكُمْ بِآبَاءِ سَآءٍ
الْعَصَا أَوَّلَ لَعْنَةٍ يُهْرَقُونَ فَنُكَلُوا
لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَافِقُونَ فَوَكَّلُوا
فَكَتُّ فَنُكَلُوا فَنُكَلُوا فَنُكَلُوا فَنُكَلُوا
عَالَمًا قَرَأَ يُعْتَدُونَ۔

بہت تم سے پہلے کہ تو میں میں ہی اس طرح
و غیر یہ کہ اس کو سختی اور نصیحت میں لگ کر
کیا انکو شاید وہ ہماری طرف عاجز و بے چین
میں جب ان پر ہماری طرف سے نصیحت
آئی تو میں نے وہ ہمارے آگے گرا کر لائے مگر
ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے اور وہ یوں نہ

ان کا نگاہ میں ان کے اہل کو نہ جاتا۔
اس دلیل کے ساتھ میں انکو یہ بھی بتا ہے کہ عالم تو میں کو خوشامی کے حضور میں
بتا کر رہا ہوتا ہے اس سے دھوکا کھا جاتی ہیں اسنا تو میں کہہ دیتا ہوں کہ چلنا

نیکو کاری و عہد پر نعشوں کی بدشاکیوں ہوتی؟

أَلَيْسَ لَكَ عِلْمٌ أَلَيْسَ لَكَ عِلْمٌ
مِثْلَ هَٰذَا ۚ وَتَسْتَعِزُّ بِمَا كُنْتَ تَعْتَدُ
فِي الْحَيَاتِ ۚ نَبِيُّ لَا يَشْعُرُ ۚ

ترجمہ: ۵۴: ۵۵

کیا یہ لوگ مجھ سے ہیں کہ ہم جو مال اور مالک
ان کی اور ان کے بچے باوجود ہیں تو اس کے
معنی یہ ہیں کہ ہم ان کو نافرمانی میں
جبری کر رہے ہیں؟ یہ حال کہ حقیقت یہ نہیں ہے

اصل بات یہ ہے، اس سے یہ نہیں سمجھتے

آخر کار جب وہ قوم کسی طرح کی تکیہ سے بھی نہیں منجھتی اور ظلم کیے ہی جاتی ہے
تو خدا اس کے حق میں نزولِ عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہے اور جب اس پر عذاب کا حکم
ہو جاتا ہے تو کوئی قوت اس کو نہیں بچا سکتی۔

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ۖ اَعْلَمُ لَكُمْ
فَلَمَّا وَجَعَلْنَا لَكُمُ الْفُرُجَ ۙ
فَاَنْصَرَفُوا ۙ

ترجمہ: ۵۶: ۵۷

یہ ہستیاں زمین کے آلائم دیکھ رہے ہیں اور
پہلے اس وقت تھا کہ کیا کبھی انہوں نے
ظلم کیا اور ہم نے ان کے ہاک پر نہ کھائے
ایک وقت مقرر کیا تھا۔

اور جب تیرا رب ظالم مسیحوں کو پکڑتا ہے
تو وہ ایسی ہی بڑی طرح پکڑا جائے گا
کی پکڑ بڑی سخت اور دو ٹوک ہوا کرتی

وَكَذَٰلِكَ اَخَذُ رَبُّكَ اِذَا
اَخَذَ الْفُرُجَ ۚ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ
اَخَذَ ۙ اَلَيْسَ شَدِيدٌ ۙ

ترجمہ: ۵۸: ۵۹

اور جب خدا کسی قوم کے حق میں برائی کا

فَاِذَا اَمَّا اَدَاةُ ۙ فَاَنْصَرَفُوا ۙ

نہ پہنچا دیں تو ان لوگوں پر خدا کی سختی کو نہیں سمجھتے ان کی خوشحالی کو دیکھ کر اس اعتقاد غلطی
میں پڑ جاتے ہیں کہ مزید یہ لوگ مومن اور صلہ اور خیر خواہی میں روزگار میں کامیاب
ہو جاتی ہیں لیکن دیکھتے کہ قرآن ان لوگوں کی توبہ کی طرح کرتا ہے جو حق دینی خوشحالی کو
بانگاوا انہی میں مقبول ہونے کی علامت سمجھتے ہیں۔

فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُ مَمَرٌ مِّنْ دُونِهِ ۚ
 يَتَذَكَّرُ لَهَا ۖ (سورہ: ۱۱)
 ادا کرنا ہے تو کوئی قوت اس کی شکست کو
 دفع کر کے والی نہیں رہتی، اور پھر خدا کے قتل
 میں اس کا کوئی مددگار نہیں نکلتا۔

یہ عذابِ الہی کا اہلِ حق میں طوع و بھلہ کی طرح جاری ہوتا رہا ہے اسی طرح
 آج بھی اس کا عمل جاری ہے۔ اور اگر بصیرت ہو تو آج آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کا
 نفاذ کی کیفیت ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مغرب کی وہ عظیم اشیاں قریں ہیں کی وہ تندی و
 خوشحالی، طاقت و جبروت، شان و شوکت، عقل و ہنر کو دیکھ کر نگاہیں غیر ہوتی
 جاتی ہیں اور جن پر انعامات کی پیچیدہ باتوں کے مشاہدے سے یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ
 شاید یہ خدا کے شے ہی مقبول اور سچے بندے اور خیر و صلاح کے جتھے ہیں، ان کی
 انمولی حالت پر ایک خائر نگاہ ڈالیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اس عذابِ الہی کے
 قائل کی گرفت میں آچکے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو خدا پرست انتخاب کیا
 ہے اس پر غور و فکر پر نفسِ خود کے خیال میں پوری طرح چھٹا دیا ہے جو تیزی کے
 ساتھ انہیں تباہی و برباد کی طرف لے جاتا ہے۔

وہی صنعت و حرفت کی فراوانی، وہی تہارت کی گرم بانہاری، وہی دیوانے
 سیاست کی کامیابی، وہی علوم و فنون و تعلیم کی ترقی، وہی تمام مفاہیرت کی شہرت
 جندی، جس نے ان قوموں کو دنیا پر غالب کیا، اور اتنے زمین پران کی دھاک بٹھائی
 آج ایک ایسا خطرناک جال ہی کر رہی کہ پیٹ گئی ہے جس کے ہزاروں پھندے ہیں اور
 ہر پھندے میں ہزاروں مصیبتیں ہیں۔ وہ اپنی عقلی تدبیروں سے جس پھندے کو کاٹنے
 کی کوشش کرتے ہیں اس کا ہر تار کاٹ کر ایک نیا پھندا ہی بناتا ہے، اور رہائی کی ہر تدبیر
 فریاد گزندی کا سبب ہو جاتی ہے۔

از سرگرم زندگی و ناکشودہ را

یہاں ان تمام مفاہیرت اور سیاسی اور تمدنی مصائب کی تفصیل کا مرقع نہیں ہے
 جن میں مغربی قریں اس وقت گرفتار ہیں۔ یہاں تو طے کیے اس تصویر کا ایک پتلا

پیش کیا جاتا ہے جس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ قومیں کسی طرح اپنے اور ظلم کر
 رہی ہیں اور کس طرح اپنے ہاتھوں اپنی چاکت کا سامان بن کر کیے جا رہی ہیں۔
 اپنے معاشی، تمدنی اور سیاسی احوال کی خرابی کے اسباب تشخیص کرنے اور
 ان کا علاج تجویز کرنے میں اہل فرنگ سے عجیب عجیب غلطیاں ہو رہی ہیں۔ مجدد
 ان کے ایک غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی مشکلات کا بڑا بڑا اصل سبب آبادی کی کثرت
 کو سمجھتے ہیں، اور ان کو اس کا صحیح علاج یہ نظر آتا ہے کہ افزائش نسل کو روکا جائے
 معاشی مشکلات کے ساتھ ساتھ یہ خیال نہایت تیزی کے ساتھ مغربی ممالک
 میں پھیلنا شروع ہوتا اور وہاں میں کچھ اس طرح بیٹھا کہ لوگ اپنی نسل کو اپنا سبب
 بڑا دشمن سمجھنے لگے، یا بالآخر وہ اپنی نسل کے سب سے بڑے دشمن بن گئے،
 چنانچہ ضبط ولادت کے نئے نئے طریقے جو پہلے کسی کے ذہن میں بھی نہ آتے تھے عام
 طور پر سراغ ہونے شروع ہوئے۔ اس تحریک کو ترقی دینے کے لیے نہایت وسیع
 پیمانے پر تبلیغ و اشاعت کی گئی۔ کتابیں، پمفلٹ، رسائل اور جرائد خاص اسی موضوع
 پر شائع ہونے لگے، انہیں اور جمعیتیں قائم ہوئیں، ہر عورت اور مرد کو اس کے
 متعلق معلومات پریم پہنچانے، اور عملی آسانیاں فراہم کرنے کا انتظام کیا گیا۔ غرض
 یہ کہ اب امریکہ کے امریکی، مسیحی نے اپنی نسلوں کے خلاف ایک بڑی دست
 جنگ چھیڑ دی اور جو بے اصلاح میں ان کو سونپنے کا ہوش بھی نہ کیا کہ آخری جنگ
 کہاں جا کر رکے گی۔

قرارداد نامہ نسل سے مغربی قوموں کی نفرت کا حال یہ ہو گیا کہ ضبط ولادت کے
 متعدد طریقوں سے بچ بچا کر جو عمل پشیر جائے ان کو بھی اکثر و بیشتر گرایا جانے لگا۔
 وہیں میں ترقی فعل کا نرا جائز قرار دے دیا گیا اور ہر عورت کا یہ حق تسلیم کیا گیا کہ
 جسے کا عمل مانتا کر دے۔ لیکن انگلستان اور دوسرے فرنگی ممالک میں بھی چنانچہ
 ان کے عمل کو قبول کیا گیا اور وہیں میں ان کو بھی کچھ بڑا ہے چاہتے ہیں اس کا عمل کو قبول
 کرتا ہے۔ اس کو گرایا گیا اور اس کی کوئی دوسری جگہ نہیں ملتی تھی اس کی کوئی دوسری جگہ
 کے لئے کوئی طرح سے ان کو ترقی نسل کو ترقیب دے رہی ہے۔

استقامت حاصل تانے شروع ہے، تحفیہ طور پر استقامت کی کثرت اور اس کی حد تک پہنچنے کی ضرورت
 میں عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ جتنے بچے برسوں پیدا ہوتے ہیں قریب قریب اتنے
 ہی عمل برسوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں، بلکہ بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ استقامت کی
 تعداد اور پیدائش کے زیادہ ہونے سے کم اور چالیس برس کے درمیان شاید ہی کوئی عورت
 جو جس نے استقامت کا ارتکاب کیا ہو، مگر تاثر یہ فعل جرم ہے لیکن دعا خانوں میں
 علانیہ اس کا ارتکاب ہوتا ہے اور فرضی بیادیاں و جیشوں میں مستحکم کر دی جاتی ہیں۔
 انگلستان میں بہت سی سوانیاں ہیں جنکی کاموں پر استقامت ہی سے چلتا ہے، ایک لاکھ
 کا اقدار ہے کہ ہر پانچ عورتوں میں سے چار ہی ضرورتاً گلے جنہوں نے کبھی نہ کبھی سنا
 کیا ہوگا۔ جرمنی میں تقریباً اس قدر عمل برسوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں اور اتنی ہی تعداد
 نندہ پیدا ہونے والے ہوتی ہیں کہ ہے، لیکن جرمن شہروں میں نر اقدار کیا گیا ہے کہ گزشتہ
 بیس سال کے اندر جتنے بچے پیدا ہوئے اس سے دو گئے عمل ساتھ کر دیے گئے۔

عورت جس کے اندر فطرت نے ایک زبردست جذبہ ہادی رکھا تھا، مغربی ملک
 میں سب اتنی شقی اکتسب ہو گئی ہے کہ وہ اپنے پیش کی اور وہ کہہ کر کہنے کے لیے
 خود اپنی جان تک کو غطرو میں ڈالتے سے نہیں چوکتی۔ ڈاکٹر ہارمن ہائر (Dr. Herman Haire)
 اپنی ایک تقریر میں بیان کرتا ہے کہ ایک عام عورت
 اس کے ہاں آئی اور اس نے اسقاط کی خواہش ظاہر کی جب قاتولی بھوری کا بنا پر غصہ
 کیا گیا تو اس نے طبع طبع کی زہری دوا میں لگا کر بیٹ گرانے کی کوشش کی، شریعت
 پر سے قصداً اپنے آپ کو (رکھ لیا)۔ اوجھے اوجھے مقامات سے کو گئی، بھارت بھارت
 بوجھ اٹھانے اور جب اس سے بھی اسقاط نہ ہوا تو آخر کار ایک (ڈاکٹر کا بل کی دعا
 استعمال کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، مادم ایلبرچی (Madame Albrecht)

بعد میں نازی تحریک نے اس دوا کو سختی کے ساتھ دبانے کی کوشش کی اور اس کے بلکے لگنے
 کا عرصہ کر کے افزائش نسل کے لیے ایک زبردست مہم شروع کی

کا بیان ہے کہ عزیزی علی ساتھ گرنے کے لیے وہ وہ رکتیں کر گزرتی ہیں جو بیان نہیں کی جاسکتیں۔ مثلاً پیٹ پرخت آہستہ سے غریب نکالنا، دم کو مختلف آہستہ سے مدد پہنانا، وحشیانہ طریقوں سے ناپام اپنے آپ کو قصداً اور کئی جگہ سے گرا دینا، جنت سے سخت زہریلی چیزیں حق کر باہت تک کا جانا۔ وہ ایک فرانسیسی صورت کا قصہ بیان کرتی ہے کہ اس نے محل سے تنگ آکر ایک لمبی پل اور دہلیز میں چھوڑ دیا کہ اسے اتنا زخمی کر دیا کہ غویں جاری ہو گئی۔ اس قسم کی جھوٹا نہ حرکات سے بھرت عزیزی ہر سال اپنی جاس دے دیتی ہیں۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ انگلستان کے شفاخانہ سائے نسواں میں جتنی عزیزی ہر سال مرتی ہیں ان میں سے نصف کا آج استطاعہ عمل ہے اور یہی کیفیت دوسرے ممالک کی بھی ہے۔

ایم پال جیرو اپنی کتاب اخلاقی دیوار کی لاد پر
 Towards Moral Bankruptcy میں پیرس کی ایک رفاہیہ کا حال لکھا ہے کہ اس نے اپنے کو مورو بچے کو نہایت بے رحمی کے ساتھ سر میں کیل ٹھوک ٹھوک کر قتل کیا اور جب وہ صحت میں پیش ہوئی تو اس نے اپنے بیاں میں صحت کہا کہ اس بچے کی پیدائش نے میری زندگی کے پیش کو کر کر دیا تھا اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ جتنی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ اس میں قطعاً کسی جنون کے آثار نہ تھے بلکہ اس نے پورے شعور کے ساتھ اس فعل کا ارتکاب کیا تھا۔

اس زہر دست قتل کشی کا نتیجہ یہ ہے کہ یورپ کی شرع پیدائش میں بہت کی واقع ہو گئی ہے۔ مثلاً ۱۹۰۱ء اور ۱۹۰۲ء کے اعداد کا مقابلہ کیجئے انگلستان اور وینز میں شرع پیدائش ۲۰۰۰۰ فی ہزار سے گھٹ کر ۱۹۰۰ اور ۱۹۰۲ء میں ۱۵۰۰۰ رہ گئی ہے۔ جرمنی میں ۱۹۰۴ء سے ۱۹۰۵ء تک میں ۴۰۰۰ سے ۲۶۰۰ ہوئی ہیں ۱۹۰۳ء سے ۱۹۰۴ء اور ۱۹۰۵ء میں ۳۰۰۰ سے ۲۰۰۰ تک گھٹ گئی ہے۔
 یہ صورتیں ۱۹۰۳ء میں لکھی گئی تھیں۔ اس کے بعد کی حالت ہم نے اپنے مضمون اسلام اور خلیفہ و خلافت میں بیان کی ہے۔

سرحدت چونکہ اسی ملک میں شروع امرات بھی قریب قریب اسی نسبت سے کم ہوئی ہے اس لیے آبادی ایک حالت پر ٹھہری ہوئی ہے۔ لیکن افلاذہ کیا گیا ہے کہ اگر شروع پیدائش اسی تعداد سے گنتی رہی تو دس سال گزرنے کے بعد یہ ٹھہری ہوئی حالت قائم نہ رہے گی بلکہ آبادی گنتی شروع ہو جائے گی۔

سب سے زیادہ خطرناک حالت فرانس کی ہے تمام دنیا کے ملک میں صرف یہ ملک ایسا ہے جہاں کی آبادی رفتہ رفتہ گنتی پہنچ جا رہی ہے۔ ۱۸۹۰ء میں وہاں کی شروع پیدائش ۲۵۰۰ فی ہزار تھی ۱۹۲۱ء میں اسے گزشتہ امرات میں اس تناسب سے کمی نہیں ہوئی۔ ۱۹۵۰ء میں شروع امرات ۲۰۰۰ فی ہزار اور ۱۹۲۱ء میں صرف ۱۰۰۰ فی ہزار تھی۔ فرانس کے ہمایہ اور حریت ملک پر مبنی اور آٹلی میں ۱۹۵۰ء اور ۱۳۰۰ آٹلی فی مربع کلومیٹر آبادی مگر فرانس میں صرف ۲۰۰ فی مربع کلومیٹر آبادی کا اوسط ہے۔ ۱۹۲۱ء میں فرانس کی سرزمین پر ۲۰۰۲۰۰۰ بچے پیدا ہوئے اور اس کے حریت بر مبنی میں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد ۱۰۲۱۵۰۰ تھی۔

مسیحی مینٹن اپنی کتاب جدید فرانس (Modern France) میں لکھتی ہے کہ اس حالت نے فرانس کے درجہ سیاست میں ایک گہری پریشانی پیدا کر رکھی ہے جس کا بڑا اثر صرف فرانس بلکہ تمام دنیا کی سیاست پر مرتب ہو رہا ہے۔ فرانس کی پیش پند آبادی دیہات کو چھوڑ چھوڑ کر شہروں میں منتقل ہو رہی ہے۔ آٹلی اور پریشٹ وغیرہ ملک کے باشندے ہجرت کر کے فرانس میں آ رہے ہیں اور زمین پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ فی ہفتہ ہزار ہا بری کا اوسط افلاذہ لگایا ہے۔ ۱۹۲۹ء میں فرانسیسی سرزمین پر چھ بچے پیدا ہوئے ان میں تقریباً ۹ فی صدی غیر توہوں کے تھے۔ اس سے فرانسیسی سیاست میں کواؤش ہے کہ آگے چل کر ایک وقت ایسا آئے گا جب فرانسیسی توہ خود اپنے گھر میں غیر توہ کی اکثریت سے مطلوب ہو جائیگا تاہم یہ خطرہ بعید ہے۔ بالکل قریبی خطرہ یہ ہے کہ فرانس کے حریت آٹلی اور جرمنی کی آبادی اس سے بہت زیادہ ہے۔ اگر تخمینہ سلوکی جاوے تو ان کے فرانس اپنے

اکت جنگ کم کر کے تو آئندہ لڑائی میں کامیابی کا اختصار فوج کی کثرت پر ہو گا۔ اور
 اس میدان میں لڑکھڑکی جیڑنی اور ایکہ اُلی فراخس پورہ دینے کا یہی خطرات میں ہیں
 کی وجہ سے فراخس کا طرز عمل میں اتنی مسائل میں دوسری اقوام کے حالات ہے۔
 یہ نمانی ہیں اس حادثہ و تقریر کے جو یورپ نے اپنی معاشی اور تمدنی مشکلات
 کو فہم کرنے کے لیے اختیار کیا ہے۔ اس وقت فراخس کے سوا تمام فرنگی ممالک کے
 آبادی صرف اس وجہ سے ایک ٹھیکہ ہوئی حالت پر قائم ہے کہ شرح اموات سے
 شرح پیدائش ابھی تک زیادہ ہے، اس لیے شرح پیدائش کے گھٹنے کا اثر آبادی
 پر مترتب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ابلی فرنگ کے پاس یہ یقینی کرنے کی کوئی مستقل وجہ
 ہے کہ شرح اموات اور شرح پیدائش کا یہی تناسب ہمیشہ برقرار رہے گا، کیا
 انہوں نے اس کا اطمینان کیا ہے کہ کسی روز مغربی افریقہ کے پتھر زرد بخار کے
 جراثیم بچے ہوئے خود انہیں کے ہوائی جہازوں پر پائیڈ کر یو پ نہ پہنچ جائیں گے؟
 کیا انہوں نے اس کی کوئی ضمانت لے لی ہے کہ کبھی یورپ میں اچانک فسادِ فرائی
 طاعون، ہیضہ اور ایسے ہی دوسرے وبائی امراض میں سے کوئی مرض نہ پھیل
 جائے گا؟ کیا وہ اس سے بے غور ہو چکے ہیں کہ ایک دن یا ایک فرنگی بہت
 کے بارے میں غارتوں میں سے کسی ایک میں دیسی ہی کوئی چنگاری نہ آپڑے گی جیسی
 ۱۹۱۴ء میں سڑامینز میں گری تھی۔ اور پھر فرنگی قریں خود اپنے ہاتھوں سے وہ
 سب کچھ نہ کر گزریں گی جو کوئی وبا اور کوئی بیماری نہیں کر سکتی؟ اگر ان میں سے
 کوئی صورت بھی پیش آگئی اور فہم یورپ کی آبادی سے چند کروڑ آدمی قتل یا
 ہلاک یا ناکارہ ہو گئے تو اس وقت یورپ کے باشندوں کو معلوم ہو گا کہ انہوں
 نے اپنے آپ کو خود کسی طرح تباہ کیا۔

۱۔ اس حالت کا بڑا انجام آخر دوسری جنگِ عظیم میں لڑائی نے دیکھ لیا۔
 ۲۔ باؤکسز ستمبر ۱۹۳۹ء میں وہ چنگاری آگئی تھی۔

مَرْفَعَةً كُلِّ مُسْرِقٍ - اِسْوَءُ ذَاوِكَ لَا يَتَّيْزُ يَكُوْنُ حَبِيْبًا يَشْكُوْهُ -
 رَسُوْلُ اللّٰهِ خَدَايَا اِيْكَرْ مَشْشَرَاوِيْ پَارِہ پَارِہ کر کے اِلَیْہَا تَبَا و رِیْبَاوِیَا کر لیں
 اِس کا رُحُوْد اَسَاوِیْں ہی میں رہ گیا ہے

درجہ اہل القرآن مسرر علیہ - جو کہ ۱۹۲۷ء

ایک مسیحی بزرگ کے چند اعتراضات

آپید مائن چہ کایک مثنوی نے عالمی حقیقت کے ذیل کے استفسارات پر ترجمان اقراوی کے توسط سے روشنی ڈالتے ہوئے دعوتِ ستفہر کو ہی یکدم نامہ نامری کو حلقہ امتحان کا مروجہ دیں گے۔

۱۔ قرآن نے مسیح کی نسبت چاروں حد سے ذکر کیے ہیں۔ چوتھا حد یہ ہے
 رَبِّكَ يُولِئُ الْغَيْبَاتِ فَتُحْيِيكَ ثُمَّ يَمُوتُكَ ثُمَّ يَحْيِيكَ ثُمَّ يُخْرِجُكَ مِنَ الْغَيْبَاتِ وَرَبُّكَ عَلِيمٌ
 مُبِينٌ اس میں مسیح کے کفاروں کی موت کے بعد دوبارہ حیات تک پانچ بار
 بات کو مستلزم ہے کہ مسیح کے قبیلوں مسیح کے کفار کے ساتھ رہیں اور ان کے
 لیے مسیح کی ہدایت اور تعلیم کا قائم اور محفوظ رہا اور پھر حیات تک محفوظ
 رہنا ضروری ہے، جیسا کہ لازم آتا ہے کہ مسیح ہی حیات تک اپنی تعلیم اور
 ہدایت دانی کی توجہ دانی رہی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو دیکھیں اس میں اس کا
 اور غیر اسلام کے بعد کو گھیرنے کے کیا معنی؟ دوسرے اسلام کا خلافت
 پہلی صورت مسیح کے خانی مسموم ہوتا ہے۔

۱۰۰ پہلی اسلام کے نزدیک ہر مسیح آسمان پر بندہ ہیں جس کی مثال اللہ
ہیں، بغیر اسلام کے جوہر سے پہلے ہی وہی اور بعد میں بھی وہی تو اس وقت
میں وہ میں ہیں اسلام اور بغیر اسلام کے جوہر کا کیا مطلب؟ جبکہ غیبت
تیسری مسیح کا وعدہ اتوار یا فصل کے سنوں میں قیامت تک کے لیے پیش
کرا جا چکا ہے۔

۴۳. آیتِ رُکُوتِ فِي حَقِّ مَا آتَيْنَاكَ فَأَسْبِغْ يَدَيْكَ
فَبِعَزْمَتِ الْكُتُبِ مِنْ رَبِّكَ، لَعَلَّكَ الْخَيْرُ مِنْ رَبِّكَ خَلَا

تکون من المشریقین روئے صحت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب خود غیر اسلام
 بھی قرآن کی حق کے حلقے میں پڑ جاتے تھے تو اس صورت میں ملک کو
 نکالتے کہ یہ آپ کو حکم چنا کہ اپنی کتاب سے آپ اپنے ملک کو نکلا
 لیجئے، جس سے واضح ہے کہ قرآن غیر اسلام کو بھی ملک میں ڈالنے والی چیز
 ہے اور اپنی کتاب کی کتاب اور تعلیم اسی چیز ہے کہ قرآن کے حلقے میں نکلتے
 والے کو بھی وہی وعدہ کرتی ہے، تو اس صورت میں بھی اسلام اور غیر اسلام
 کے طور سے اور مسیح کے بعد ان سے کیا فائدہ چنا؟ اور قرآن کریم کی
 نسبت تو یہ ہے، مگر کلمات کی نسبت لکھا ہے تِلْ قَاتِلًا یَا مُشْرِکًا
 قَاتِلُوا حَیْرَانَ کَذَّابًا مُّذِیْبًا دَکَانَ سَوَاحِشَ سَوَاحِشَ سَوَاحِشَ
 قابلِ استشہاد ہے اور وہ اسی صورت میں کہ حضور خدا پر اور حق و مبدل کا
 اور یہ صورت بھی سچی صورت پیش کر دے کی توثیق ثابت ہوتی ہے۔

امید ہے کہ آپ ان ہر سر سوالات پر جن کا نکل سنی واحد ہے کیا دیکھ
 کے ساتھ خوب روشنی ڈالیں گے وہ آپ کی خاموشی یا غلطی اور ناقصی
 جو اب سے کئی مسلمان بکلائے دے معزز اور اپنی علم حیاتی ہونے والے
 ہیں اور سات، انھیں تو حیاتی ہو چکے ہیں۔ شاید آپ اپنی ایک بے خبر
 ہی ہوں۔ جیسا کہ اب میں امدادی آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہر وہاں ہے
 اور قدرت شاہ خان بشر مسیح کے ترکیب "خود ہم مسلمان ہی پیدا ہوا
 ہے کیا کہہ چکے ہوں یا ہے کہ کئی خاندانوں کے خاندان حیاتی ہونے کے
 لیے تیار ہو رہے ہیں۔" آپ کا غصہ ایک غلطی،

کاتب غلط کر کے کسی پادری معلوم ہوتے ہیں جنہوں نے مسلمان بن کر سوال کئے
 کی کوشش کی ہے۔ اگر وہ ایک پتے حیاتی کی طرح سامنے آکر اقرضات کرتے
 تو زیادہ بہتر ہوتا اور اس صورت میں بھی ان کے اقرضے کا جواب اسی محبت
 سے دیا جاتا جس کے ساتھ ایک جگہ ہوتے مسلمان کو دیا جاسکتا ہے غیر طریق

اقرض کے انتخاب میں مداند میں یہاں کام بہر حال اس کے اقرض کو دفع کرنا اور نبی
صلیٰ اللہ علیہ وسلم کی کوشش کرنا ہے۔

(۱) سب سے پہلے میں آپ کو اس بڑی اور بنیادی غلطی پر تفتہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں
جو صرف آپ نے کی ہے بلکہ سب سے مقرر ضعیف یا موم اس میں مبتلا ہوتے رہتے ہی سڑ
فعلی یہ ہے کہ آپ لوگ جب اسلام اور غیر اسلام کا افتادہ ہوتے ہیں تو اس سے آپ کا
مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نئے مذہب کا نام ہے جس کا آغاز ساتویں صدی ہجری
میں ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بانی تھے اسی وجہ سے آپ کی بجائیں یہ نہیں
آتا کہ اگر قرآن و انجیل برحق تھیں اور موسیٰ و عیسیٰ برحق تھے تو ان کے بعد اسلام کیوں
آیا اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ظہور کی کیا ضرورت لاحق ہوئی۔ لیکن تاہم اسے کہ بات ہے
کہ اگر آپ کسی پرگت کرنا چاہتے ہوں تو اسے اس دعویٰ پر پکڑتے ہیں جو اس نے خود
کیا ہو کہ اس اقوام پر جو آپ زبردستی اس کے سر منڈھ دیں بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہ کہہ کہا تھا کہ میں ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ رہا ہوں اور میرے اس
نویا کا نام مذہب کا نام اسلام ہے اور تو اس بات کے سرے سے مدبر ہی نہیں
ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اسی مذہب کو لے کر آیا ہوں جسے اللہ نے پہلے ہی
اور موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم اور نوح علیہم السلام نے کرائے تھے اور اس مذہب کا نام
ہمیشہ سے اسلام (خدا کی فرمائندگی) ہی تھا اگر یہودیت یا عیسویت یا جہنمیت پھر وہ
ان گزشتہ پیغمبروں کے بعد اپنے اپنے کی وجہ جو بیان کرتے ہیں اس میں بھی کہیں نہ
دعویٰ نہیں ہے کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کی تعلیمات دنیا سے بالکل منقطع
تھیں یا بالکل منقطع ہو گئی تھیں اس سے بھی جائز ہوں۔ بلکہ وہ جو کہہ جاتے ہیں وہ تو
یہ ہے کہ اول تو قرآن و انجیل میں تحریر ہو گئی ہے، دوسرے اس تحریر کے
باوجود جو خدا کی تعلیمات ان دونوں میں صاف صاف پائی جاتی ہیں ان سے ہٹ کر
پیروان موسیٰ نے ایک نیا نظام یہودیت کے نام سے اور پیروان عیسیٰ نے ایک
دوسرا نظام مسیحیت کے نام سے بنالیا ہے اور اسی دونوں مذہبوں میں ہی بت

کی ایسی باتیں بنائے دین بنائی گئی ہیں جو اس اسلام کے خلاف ہیں جسے موسیٰ
 اور عیسیٰ نے کر آئے تھے۔ اس سے ضرورت پیش آئی کہ پھر اسلام کی اصل تعبیر کو
 اس کی خاص صورت میں آمیزشوں سے نہایت کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے
 اور اسی ضرورت کو نظر رکھ کر لے کے یہ بھی سمجھا گیا ہوں۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کا اصل دعویٰ۔ اب اگر آپ گرفت کرنا چاہتے ہیں تو اس دعوے پر لپکتے۔ یہ آخرت
 تحقیق کا کونسا طے ہے۔ یہ ہے کہ ایک شخص کی طرف آپ بطور غور
 ایک دعوے کو خواہ مخواہ غسوب کرتے ہیں۔ جس سے وہ بدعت
 انکاری ہے۔ اور پھر اس کے دعوے پر نہیں بلکہ اپنے
 غسوب کیے ہوئے دعوے پر اعتراضات شروع کر دیتے
 ہیں۔ اس غلطی کا ارتکاب آج سے نہیں، ایک صحت سے کسی علماء کو ہے جس دور یہ
 غلطی ہے جس پر ان کے اکثر مشیراقرانات کی بات قائم ہے۔ اگر آپ واقعی ایک شخص
 ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ چھ آپ ٹھنڈے دل سے اس امر کی تحقیق
 فرمائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل دعویٰ وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں یا وہ جو آپ
 ان کی طرف غسوب کر رہے ہیں، پھر مگر ثابت ہو کہ ان کا واقعی دعویٰ وہی ہے جو میں
 نے عرض کیا ہے تو یہ رکھیں کہ آیا وہ سچ ہے یا نہیں یا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تمام
 انبیاء علیہم السلام کا مذہب اسلام و خدا کی فراخ بردی تھا یا کیا وہ انزل و ابدی
 تحقیق ہیں جو کہ ماننے والوں کے معانی و اعتقاد و اعمال کو ڈھانے پر انسان کی نجات کا
 حارہ ہے ہمیشہ سے وہی نہیں رہی ہیں جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی
 ہے یا کیا خدا کے ہاں انسان کی نجات کا دار و براجم اور اخلاق کے زمانے میں کچھ اور سورا
 پر مبنی اور عینی کے زمانے میں کچھ دوسرے اصولوں پر اور بعد کے زمانے میں ان سے
 مختلف اصولوں پر ہو سکتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اصول انزل و ابدی ہیں تو لازماً
 مذہب و بدعت اور حقیقت قرار پاتے ہیں یا اسلام و یہودیت اور مسیحیت میں تو آپ
 مستند ایسی چیزیں پاؤں گے جن کو اصول و معنی دار نجات کا مرتبہ دیا گیا ہے مگر اگر

ایک خاص نسل یا ایک خاص زمانے تک محدود ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں آپ تعظا کرئی چیز اس میں نہیں پائے جتنے جو نوع انسانی کی نجات کے عالمگیر اصول و اصولوں سے ناظر ہیں اس کے خلقت ہو اس نقطہ نظر سے آپ دیکھیں گے تو سوال کی کوئی بھی بدل جانے کی پھر تو سوال یہ نہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرچ میں کہیں لگنے بلکہ یہ ہوگا کہ اگر ہم دروغ اور بڑا بریم و افح کے دشمن سے جو اصل وہی واسطہ پیدا کیا تھا اس مسئلہ میں یہ بہودیت اور سہیت کہاں آدا داخل ہوئی؟

۱۰۰ آپ نے اپنے چھپا قرص میں جو آیت نقل کی ہے اس میں یہ سچ کا انکار کرنے والوں سے مراد یہودی ہیں اور یہ سچ کا اتباع کرنے والوں میں نصاریٰ اور مسلمان دونوں شامل ہیں۔ بلاشبہ اگر اتباع سے مراد اتباع کامل یعنی ٹھیک قدم قدم چن کر اور یہ جانتے تب ترضادئی اس کے مصداق نہیں رہتے بلکہ صرف مسلمان ہی اس کے مصداق قرار پاتے ہیں۔ اس لیے کہ نصاریٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے اصل اصول کو چھوڑ دیا اور یہودیوں کے باقی ایک دوسرے طور پر اس کے ساتھ کفر کیا۔ بخلاف اس کے مسلمان اسی تعلیم پر قائم رہے جو حضرت عیسیٰ نے انسان سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام نے دی تھی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جتنے ہی رسول آئے ہیں خواہ وہ کسی ملک اور کسی زمانے میں آئے ہوں وہی سب کی ایک ہی تعلیم تھی۔ اور وہ یہ تھی کہ خدا سے واسطہ کی بندگی کرو۔ اس میں سے کسی نے نہیں کہا کہ جو خدا ہی۔

مَا كُنَّا يَسْمُرُونَ إِلَّا بِرُوحِ اللَّهِ
أَنكِسَتْ مَا كُنَّا نَسْمُرُ النَّبِيَّةَ أَكْرَمُ
وَيَسْمُرُ نَكْرًا يَسْمُرُ مَا لِي يَسْمُرُ
اللَّهُ وَبَيْنَ نَكْرًا وَبَيْنَ يَسْمُرُ -

کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اس کو
کتاب اور حکم اور نصرت عطا کرے اور وہ
لوگوں سے کہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر میرے
جسے ہی چاہو۔ بلکہ وہ تیری کہے گا کہ تم

خدا پرست ہی جاؤ۔

۱۰۱ ران لڑاں ۱۰۱

اسی مقدس گروہ کے ایک فرد حضرت عیسیٰ بھی تھے اور انہوں نے بھی کبھی عہدیت کے مقام سے بال برابر تجاوز نہ کیا کہ ان کی کوشش نہیں کی۔

كُنْ يَسْتَنْكِفُ الْمَسِيحُ اَنْ
يَكُوْنَ حَبْدًا لِلّٰهِ۔ (امداد ۱۷۱) بندہ ہے۔

پس نصاریٰ کا عقیدہ تثلیث اور عیسیٰ علیہ السلام کی طوت اور تثلیث کی نسبت
کنا اور ان کو خدا کا بیٹا کہنا اور اصل حضرت عیسیٰ کی تعلیم کے قطعاً خلاف ہے اور
جو لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ وہی ہی کفر کرتے ہیں جیسا کہ
یہودی کرتے ہیں۔

لَقَدْ اَفْتَرَا ثَوْدِيَّتَ قَاثُوْرَا
اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ بَنُ مَرْيَمَ فَقَالَ
الْمَسِيْحُ يٰبَنِي اِسْرٰءِيْلَ عَقِبُوْا
اِنَّ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ . . . لَقَدْ كَفَرَ
الْكٰفِرِيْنَ قَاثُوْرَا اِنَّ اللّٰهَ تَالُوْتُ شَلَاكِيْ
(امداد ۱۷۲) ایک ہے۔

اس کا طے استعراق کے اصل مصداق مسلمان اور وہ عیسائی ہیں جو مسیح
خدا کا بیٹا نہیں بلکہ اس کا رسول مانتے ہیں، ان کی طوت کسی درجہ میں اور تثلیث کو
منسوب نہیں کرتے، اور اس عقیدہ صالح کے قائل ہیں، اِنَّمَا الْمَسِيْحُ جِئِيْنَ بَنُ
مَرْيَمَ رُسُوْلُ اللّٰهِ وَرَبُّكُمْ اَلْفَحَا اِلٰی مَرْيَمَ دُوْدُ خ مَلٰٓئِکَہُ رَاٰ سَادَہُ اَعَادَہُ
اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰہُ وَاَحَدٌ مُّخْتَلَفٌ اَنْ یَّکُوْنَ کُلُّہُ وَکُلُّہُ رَاٰ سَادَہُ اَعَادَہُ اَعَادَہُ
اور اتباع کامل دیا ہائے قرآن اعتبار سے مسلمانوں کی طرح عیسائی بھی تمہیں مسیح
میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا یہ وعدہ دونوں سے متعلق ہو رہا ہے کہ ان کو

نہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول ہے اور نہ کہ وہ ہے جو اللہ نے میری پناہ اور اللہ کی طوت
کے ایک روح ہے۔

اللہ تو ایسا ہی الہ ہے۔ وہ پاک ہے اس کے کوئی شریک نہیں۔

یہودیوں پر غلبہ عطا فرمائے جنہوں نے مسیح کا قطعی اور اعلیٰ انکار کیا۔

(۳) مسیح کی، اور صوف انہی کی نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کی ہدایت اور تعلیم انہی اصل کے لحاظ سے قائم و محفوظ ہے، اور قیامت تک وہی رہے گی جیسا کہ ابتدا میں عرض کر چکا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلیم و ہدایت کو شانے نہیں کٹتے تھے بلکہ اس کو ثابت اور مستحکم کرنے اور ان آئینہ شریعت سے پاک کرنے آئے تھے جو انسانی عوام ہدایت اور شہری و ساموس کی جدوت اس میں گمراہی لگئی تھیں، نصاریٰ سے ان کی جنگ اس بات پر نہ تھی کہ وہ مسیح اور ان کی تعلیم و ہدایت کو کیوں مانتے ہیں، بلکہ اس بات پر تھی کہ وہ اس کو کیوں نہیں مانتے، انہوں نے بار بار اپنے خدا کی طرف سے فرمایا کہ یا اَھْلَ الْکِتَٰبِ لَا تَغْلِبُوْا فِیْ دِیْنِکُمْ رَّاسُخُوْا فِیْہِ ۝۱۱۱ یا اَھْلَ الْکِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلٰی شَیْءٍ مِّنْ دِیْنِکُمْ اَلْتَّوْرَۃُ ۙ وَ اَلْاِنْجِیْلِ ۙ وَ مَا اُنْزِلَ اِلَیْکُمْ مِّنْ رَّبِّکُمْ رَّاسُخُوْا فِیْہِ ۝۱۱۲ اور فَذٰکُمْ اَنْطَعُوْا عَامِلُوْا التَّوْرَۃَ ۙ وَ اَلْاِنْجِیْلَ ۙ وَ مَا اُنْزِلَ اِلَیْکُمْ مِّنْ رَّبِّکُمْ فَتَعْبُوْا لَکُمُ مِّنْ دِیْنِکُمْ اَرْحَمُ لَیْسَ بِہِ ۝۱۱۳ اور وَ تَحْتَکُمْ اَھْلَ الْاِنْجِیْلِ بِمَا اَنْزَلْنَا ۙ اللّٰهُ یَتَوَدَّ اَلَا تُدْعُوْا ۙ عَیْ ۙ مَگر جب دیکھا کہ مسیح کے پیروں سے انہی کی کھوشی تھی اور انہی کے نام سے مسیح کی چند سواریاں چلیں پھرتے ہیں جن میں مسیح کی تعلیم و ہدایت کا ایک بہت ہی غصہ اور وہ بھی آئینہ شریعت سے اکڑ رہا جاتا ہے تو انہوں نے نصاریٰ کے سامنے قرآن پیش کیا، اور کہا

یہ آئے اہل کتاب پہنچے دین میں غلو فکر و معنی اور سے نہڑیں

جہاں سے اہل کتاب تم کسی طرح حق پر نہیں پہنچا کہ توراۃ اور انجیل اور ان کتابوں کو قائم رکھو جو تہذیب و ادب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہیں۔

یہ اور اگر وہ توراۃ اور انجیل اور ان کتابوں کو جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف سے نازل کی گئی تھیں قائم رکھتے تو اپنے خدا سے اور نیچے سے اور طرف سے، ان کو تنقید ملتا۔

لہٰذا اہل انجیل کو ان حکام کے سلاطین نصیب کرنا چاہیے جو اللہ نے انجیل میں نازل کیے تھے۔

کہ جو کچھ تم نے سکھو یا تھا وہ پہلے سے میں زیادہ مکمل صورت میں پھر تہا ہے پس لگیا
 ہے۔ وہی تعلیم ہے جو مسیح نے دی اور ان سے پہلے موسیٰ اور ابراہیم اور نوح سے
 کچھ ہیں تم نے اور تم سے پہلے کی امتوں نے اس ہدایت کو بار بار گم کیا، مگر اب یہ
 ہدایت تم کو اسی حکم صورت میں دی جاتی ہے کہ قیامت تک اس کو کوئی گم نہ کر
 سکے گا۔ پس درحقیقت حق اور ترس اور تقوا اور یوحنا کی کتابوں میں نہیں بلکہ قرآن
 میں مسیح کی اصلی تعلیم قائم اور محفوظ ہے اور وہی انشاء اللہ قیامت تک محفوظ
 رہے گی۔

دعا، آپ کا یہ قول بھی قابلِ فکر ہے کہ آیت زیر بحث سے لازم آتا ہے کہ مسیح
 ہی قیامت تک اپنی تعلیم اور ہدایت دائمی کی تہ سے دائمی ہادی ہے جسے ہم
 آپ کے تجلیل کا پیدا کردہ ہے۔ ایت کے الفاظ اس پر دلالت نہیں کرتے۔ چنانچہ
 صرف اس قدر کہا گیا ہے کہ جو تیرا انکار کرتے ہیں، ان پر ہم تیرا ابتداء کرنے والوں
 کو قیامت تک غالب رکھیں گے۔ اس الفاظ سے یہ معنی کیونکر نکالے جاسکتے ہیں
 کہ اب تو ہی دائمی ہادی ہے اور تیرے بعد یہی ہدایت پیش کرنے کے لیے کوئی
 اور نبی نہ بھیجا جائے گا، انہوں نے آیات کتاب میں عقلی و معنوی تفریقات کرنے
 کی پرانی عادت تہا سے یہی بجائیں میں سے ابھی تک نہیں گئی۔

(۵) مسیح کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا مطلب آپ ہم سے پہلے
 کے جہانے خود مسیح علیہ السلام سے پہلے ہی کا یہ ارشاد تمام تفریقات کے باوجود
 کتاب پر ختمیں اب تک موجود ہے۔

• لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا تہا سے یہ عالم مند ہے کیونکہ

اگر میں نہ ہوں تو وہ دھوکہ دہی و جھوٹ یا دھوکہ یا شیعہ تہا سے پاس ملے۔

لیکن اگر جہاں کا قرآن سے تہا سے پاس بھیج دیں گا اور وہ اگر دنیا کو گناہ

اور راست بازی اور دولت کے بارے میں تصور و نظریہ ہے گا۔

اور یہ کہ :

• لیکن جب وہ دعا کرتے گا میں کو غیر تہا سے پاس باپ کی طرف
 سے بھیجوں گا یعنی پجائی کی مدد جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، تو وہ
 میری گواہی دے گا : (روحا ۱۵: ۲۶)

اور یہ کہ :

• لیکن دعا کرنے پجائی کی مدد جسے باپ میرے نام سے بھیجے گی
 تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب
 تمہیں یاد رکھنے کا : (روحا ۱۴: ۲۶)

اور یہ کہ :

• اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں سکھوں گا کیونکہ دنیا کا
 سرورانا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں : (روحا ۱۴: ۲۶)

اور یہ کہ :

• جبکہ تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں مگر اب تم ان کو برداشت
 نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ پجائی کا رُوح آئے گا تو تم کو تمام پجائی کی
 راہ دکھائے گا۔ اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے دلچسپی لیں جو کچھ سے گا
 وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا : (۱۲: ۱۳-۱۴)

• مسیح کے ان ارشادات سے آپ کو اصلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا مطلب اچھی
 طرح سمجھ سکتے ہیں : لہذا تمہیں مسیح کا وعدہ جو آپ کے نزدیک استوار با فضل کے
 معنوں میں قیامت تک کے لیے پیش کیا گیا ہے آنحضرت کے ظہور سے شروع ہوا
 اور زیادہ مستحکم ہوا ہے۔ کیونکہ آپ نے اگر مسیح کی گواہی دی اور اِنشَاءً اَلْبِسْمِ
 عِیْسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ وَنُصَلِّیْ اَللّٰهُمَّ اَوْجِبْهَا لِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَكَوْنِ الْخَيْرُ فِيْهِمْ
 اور اس پیمانے پر یہودیوں کو ترویج کی جودہ مسیح اور اس کی ماں پر دیکھتے تھے۔
 وَكَوْنِ الْخَيْرُ فِيْهِمْ وَنُصَلِّیْ اَللّٰهُمَّ اَوْجِبْهَا لِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَكَوْنِ الْخَيْرُ فِيْهِمْ

یاد رہے جو مسیح نے ان سے کہی تھیں وہ لکھنا اُنکے والا نہیں تھا اُنکے اپنے قیام
 مسیح اسی لیے گئے تھے کہ اس دوسرے آنے والے کے لیے جگہ بنائی کریں جو ان کے
 بعد اگر اس کام کو پورا کرنے والا تھا ہے وہ بالکل چھوڑ گئے تھے۔

۱۷) آیت ۱۸۱ کُنْتُ فِي شَيْكْ خِزْمَةٍ اَلْمِمْ مِنْ اِذَا رَجَعَ خُطَابُ بَلَاءِ بَرِوَسَلِ اَلْمَدِينِ
 اللہ علیہ وسلم کی طرف معلوم ہوتا ہے، اگر اصل پہلو شخص میں کا خطاب ہے جو قرآن
 پڑھے۔ آیت کا مضمون یہ ہے کہ اسے خاطر یا سامع اگر کچھ قرآن کے منزل میں اللہ
 پروردگار میں شک ہے تو میں لوگوں کے پاس قرآن سے پہلے آئی ہوں کتابیں موجود
 ہیں ان سے دریافت کر لے، اس کی گواہی کے کچھ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتاب
 خدا میں کی طرف سے ہے۔ یہ اشارہ جس میں پیغمبروں کی طرف جو انبیائے سابقین کی
 کتابوں میں نبی حنی علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق موجود ہیں قرآن مجید میں مفقود
 مقامات پر اس ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَا هٗمًا مِّنْ كُنُوتٍ	میں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو کیا
يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ آبَاؤَهُمْ	پہانتے ہیں جیسا کہ وہ خود اپنی اہلاد کو
وَرَبِّ اٰتَيْنَا هٗمًا مِّنْ كُنُوتٍ	پہانتے ہیں مگر ان میں سے ایک گروہ
وَعَدُ كُنُوتٍ - (البقرہ ۱۳۶)	جاتے ہو گئے ہیں بات کو چھپاتا ہے۔
وَاَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَا هٗمًا مِّنْ كُنُوتٍ	اور میں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہانتے
يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ آبَاؤَهُمْ	ہیں کہ یہ قرآن حقیقت میں ہے پروردگار
بِالْحَقِّ - (النعام ۱۱۱)	کی طرف سے آتا ہوتا ہے۔

قرآن نے اپنی صداقت پر مجددیت ہی شہادتوں کے ایک شہادت انبیائے
 سابقین کی کتابوں سے بھی پیش کی ہے اور اس سے نبی علیہ وسلم کو نہیں کچھ
 بالخصوص ان لوگوں کو مطمئن کرنا مقصود ہے جو انبیائے سابقین کی کتابوں کو تو
 مانتے ہیں مگر قرآن کی صداقت میں شک کرتے ہیں۔ اس لیے کہ کتب سابقہ کی
 گواہی انہیں کے لیے متبر ہو سکتی ہے۔ اس صلب شہادت میں کوئی بات ایسی نہیں آتی

یہ صعب نکاح ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص میں ڈالنے والی چیز ہے بات کو اس کے ساتھ لادنا
منہوم سے پھر کو مجیدہ طالب نکاح کے کہ کوشش کرنا کسی طالب حق کا کام نہیں بلکہ قتل
کو ایسے لوگوں کے لیے چھڑ دینے جو نزاع و جدال کی لہجوں میں اپنا وقت ضائع کرنا چاہتے ہوں۔
وہ اَٹَلْ مَا تَأْتِي بِالشَّرَاةِ فَأَأْتِرْ لَهَا لِكُفْرَتِمْ وَلِكُفْرَتِمْ بِمَا كَفَرُوا وَكَفَرُوا
جس کو آپ نے دانستہ یا نادانستہ چھڑ دیا پھر کسی آیت یہ ہے :

ثُمَّ لَآتِيَنَاكَ اللَّهُ بِبَيِّنَاتٍ	تو ہم کھانے کی امر اسرائیل کے لیے مصلحانہ طور
إِسْرَائِيلَ وَالْأَمَّا حَقُّهُ فَاسْتَرِشْ إِبْرَاهِيمَ	اس کے جنہیں اسرائیل نے توبہ کے بعد
لَعَلَّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزِلَ الْفُتُورَةُ	پہلے اپنے لیے حکم کر لیا تھا اسے حکم کو توبہ
تُحِلُّ مَا تَحِلُّ بِالْشَّرَاةِ فَأَأْتِرْ لَهَا لِكُفْرَتِمْ	سے آؤ اور اس کو کفر اور کفر تم پہنچے ہو۔

لِكُفْرَتِمْ وَلِكُفْرَتِمْ بِمَا كَفَرُوا وَكَفَرُوا - رَآل عمران: ۱۹۳

اس آیت میں یہود کو یہ الزام دیا گیا ہے کہ تم قرآن کے احکام کو چھپاتے ہو
اور یہ الزام ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر دیا گیا ہے مثلاً سورۃ النور میں ہے :
لَا تَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ
وہ جو کہ اپنے معاملہ میں یکے کے حکم یا نہیں ایک
خودوں کے پاس توبہ موجود ہے جس میں شہ
کا حکم ہے اور یہود اس سے نہ کمال کرتے
یہ وہ دراصل توبہ پر ایمان ہی نہیں دیتے۔
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَارِكُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَارِكُونَ

قرآن میں یہودیوں کے مذہب بتائے گئے ہیں ایک جرم ہے کہ وہ کتاب میں
تحریف کرتے ہیں۔ وہ سرا یہ کہ تحریفات کے باوجود جو کچھ کتاب میں تھی خدائی تعلیم
باتی ہے اس کو بھی اپنی خواہشات نفس کے اتباع میں چھپاتے اور اس کے خلاف
عمل کرتے ہیں۔ یہاں اگر توبہ سے استنباط ہے تو وہ یہودیوں کے جرم پر ہے اس
سے آپ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ؟

۱۹۳۹
درجہ اولیٰ قمریٰ عیسیٰ علیہ السلام

کیا نجات کیلئے صرف کلمہ توحید کافی ہے؟

• مَنْ تَنَزَّلَ لِلْإِسْلَامِ إِلَّا اللَّهُ تَحَلَّى الْحَبْشَةَ مِنْ مَدْيَنَ
ایمان بارسول کے بغیر جنت کی بشارت دی گئی ہے، حالانکہ قرآن میں ایسا باریزل
پر جس شقوت سے تنگیہ ہے ظاہر ہے، حتیٰ کہ کوئی ایمان بارسول کے بغیر نہ راو
ہدایت پا سکتا ہے نہ نوز و نفع، نہ آخرت کی زندگی میں اس کے لیے کوئی حق
ہے نیز اس حدیث میں عمل صلہ کی بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگرچہ اعمال صالحہ
محبوبایاں نہیں ہیں مگر قرآن کریم میں تو آخرت کی کامیابی کا موانی، اللہ پر کلام
اور جنت کی بشارت اپنے صاحب ایمان اور صالح بندوں ہی کو دی گئی ہے۔
جیسا کہ آیات ذیل سے واضح ہوتا ہے :-

• إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ... جَنَّا وَعُقُودًا
وَلَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ فِيهَا... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَقَبِلُوا الصَّالِحَاتِ
تَسْكُنُوا فِيهَا مَعَ أَزْوَاجٍ مُطَهَّرَةٍ...
وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ سَالِحًا يُكْفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ...
يَدْخُلْ جَنَّةً جَدَّتْ الْأَبْرَارُ (۱۷۸)

ہماری سچ میں تصور میں یہ حدیث قرآن کے غلات واقع ہر ہی چہ
برا و کریم اپنے شخص علی اور عتقاد فکر کے مستغید فرما کر سنی فرما ہیں تو
موجب حد عزتیت :-
ایک صاحب حق اور نظام آباد
سب سے پہلے یہ غلط فہمی قدر ہر جانی چاہیے کہ یہ حدیث قرآن کے غلات
ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ فرمایا گیا ہے،

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا آمَنُوا بِاللَّهِ

جسک میں لوگوں نے کہا کہ خدا ہی ہمارا رب

لَعَنَّا سَتَعْمُؤًا مَنَاسِكًا عَنِّيهِ
 اَللّٰهُ يَكْفِيْكَ اَنْ لَا تَعْمُؤًا وَلَا
 تَعْمُؤًا وَلَا تَعْمُؤًا بِالْجَنَّةِ الْاٰخِرَةِ
 كَتَبَهُ خَلْدُوْن - دُخْلُ السَّجْدَةِ ۱۳۰

پھر اس تعلق پر ہم گئے اور یہ کہ تعلق میں
 اور کچھ تعلق میں کہ دعوت کا نام اور نہ ہو
 اور اس جنت کی خوشخبری سے شاکم ہوگا
 تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔

دیکھیے یہاں بھی وہی بات دوسرے الفاظوں میں کہی گئی ہے جو آپ کی نقل کردہ
 حدیث میں پائی جاتی ہے۔ جس طرح اس آیت سے یہ تعبیر نہیں نکالا جاسکتا کہ نبات
 اور خشش اور درول جنت کے لیے ترمید کا اعتبار کافی ہے، اور ایمان بالاصل
 عمل صالح کی ضرورت نہیں، اسی طرح مذکورہ بالا حدیث سے بھی ایسا تعبیر نکالنا درست
 نہیں۔ علیٰ ہذا احتیاس جس طرح قرآن مجید کی یہ آیت ان آیات سے معارض نہیں ہے
 جو آپ نے پیش فرمائی ہیں، اسی طرح یہ حدیث بھی ان آیات سے معارض نہیں۔

حدیث اور قرآن دونوں کو کہنے میں ایک غلطی عام طور پر پیش آتی ہے اور
 وہ یہ ہے کہ قرآن اور کتب حدیث دونوں کو ایک عام تفصیلات کی طرح دیکھنا چاہتے
 ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دوسری کتابوں میں ایک ایک مضمون ایک ایک
 جگہ تمام مکالمہ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح قرآن و حدیث میں بھی
 کی گئی ہوگی لیکن دراصل معاملہ یہ نہیں ہے۔ قرآن ۲۳ سال کی مدت میں مختلف
 مواقع پر مختلف حالات اور ضروریات کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا ہے۔
 اسی طرح احادیث میں حضور کے وہ اقوال جمع کیے گئے ہیں جو ۲۳ سال کے طویل زمانے
 میں آپ نے مختلف مواقع پر مختلف حالات میں حسب ضرورت ارشاد فرمائے ہیں
 ان دونوں میں ایک چیز تو اسلام کی مرکزی تعلیم ہے جسے بار بار مختلف طریقوں سے
 دہرایا گیا ہے۔ اور دوسری چیز اسلامی ہدایت کی تفصیلات ہیں جن کو کہیں کہا اور
 کہیں تکرار کیا مختلف ماحولوں اور مختلف ضرورتوں کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے۔
 صحیح تعبیر اخذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان باب پر تحقیق جو عملی نگاہ ڈالی جائے۔
 ورنہ اگر کسی ٹکڑے کو کہیں سے لے لیا گیا اور دوسرے تعلق اجزاء سے مبرا نظر کر کے

اسی کو ایک مستقل چیز سمجھ لیا گیا تو حقیقتاً غلط فہمی پیدا ہو گئی۔

مثال کے طور پر قرآن میں کہیں تو صرف ایمان یا اللہ پر نصد دیا گیا ہے جیسا کہ اوپر منقول ہوا کہیں صرف یوم آخر کے اقرار کی تاکید ہے (۱۱) لہذا تمام (۱۱) کہیں خدا کے ساتھ یوم آخر کا ذکر ہے (۱۲) اور (۱۳) کہیں خدا کے ساتھ رسولوں پر ایمان دینے کا حکم ہے (۱۴) اور (۱۵) کہیں خدا کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دینے کی تعلیم ہے (۱۶) اور (۱۷) کہیں یوم آخر اور کتب انبیاء پر اعتقاد رکھنے کی شدید تاکید ہے (۱۸) اور (۱۹) کہیں خدا اور نبی اور ملائکہ کے انکار کو کفر و فسق قرار دیا گیا ہے (۲۰) اور (۲۱) کہیں ایمان کے پانچ اجزاء بیان کیے گئے ہیں یعنی ایمان باللہ ایمان بالرسول ایمان بالکتب ایمان بالملائکہ اور ایمان بالیوم الآخر (۲۲) ان مختلف مقامات میں درحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ ایک مقام پر ایمانیات کو ایک جابجا بیان کو کے دوسرے مقام پر بیان میں سے ایک ایک مدد کو حسب موقع و ضرورت زیادہ نصد دے کر شری کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس اصل سے قطع نظر کر کے اور کسی ایک آیت کو لیکر یہ دہرائے کہ وہ کسی ہونے کے لیے صرف خدا کی توحید پر یا محض خدا الہیوم آخر پر یا محض خدا اور رسولوں پر ایمان دینا کافی ہے، اللہ یہ گمان کرے کہ اجزاء کے ایمانی میں بعض کا انکار کر کے بھی بعض کا اقرار انسان کے لیے نافع ہو سکتا ہے، تو وہ اصل یہ تو ان کی زبان اور اس کے انداز بیان سے قطعی ناموافقیت کا نتیجہ ہو گا۔

اسی طرح قرآن میں کہیں صرف ایمان پر نصد دیا گیا ہے جیسا کہ آیت اللہ ذیل
 قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ شَهِدًا مَّا هُمْ بِهِ ؕ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
 کو نہایت کے لیے شرط ظہیر لیا گیا ہے، مَشْهُورِينَ كُتُبِهِمْ وَأَوْشَقُوا مُلْكَهُمْ آخِرُ
 عِلْمِهِمْ ؕ رَانَ عَمْرَاهُ ؕ أَوْ قَالَ تَحْصُرِينَ إِلَّا لَكَ يَفْعَلُ خَيْرٌ ؕ إِنْ أَتَيْنَا بِمَنْ
 عَصَيْتُمْ ؕ وَتَوَّابٌ بِالْخَيْرِ وَتَوَّابٌ أَسْمَاءُ بِالْقَبْرِ ؕ وَتَوَّابٌ أَسْمَاءُ بِالْقَبْرِ ؕ
 میں کسی جگہ ایک کی تاکید ہے اور کسی جگہ دوسرے کی کہیں نہ تو ان کو نصد دیا
 جا رہا ہے کہیں راستبازی اور سچے معاملہ پر کہیں محنت و محنت پر کہیں صبر و

اور ذرا بہت ماحول کے حقوق پر بھییں اکل حلال اور حرام پر۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ گویا نکاح و نکاحات کا عادی پر ہے مگر کوئی شخص ان احکام اور ہدایات کے بارے میں غور سے قطع نظر کے بغیر کسی ایک آیت کو لے اور اس سے یہ نتیجہ نکالے کہ قرآن مجید بعض ایمان پر نکاحات کی ضمانت دیتا ہے بغیر اس کے کہ اس کے ساتھ اہل صلاح ہو یا اہل ملامت میں سے صرف غازیانہ کی یا صفت یا سلفہ کی یا کسی اور چیز کو کافی سمجھتا ہے بغیر اس کے کہ اس کے ساتھ دیگر حسنت بھی ہوں، تو یہ اس کی قلبی تدبیر کا نتیجہ ہو گا قرآن تو اپنی مجبوری تعلیم میں ہر کسی کو عملی زندگی کے لیے ایک مکمل اکیلم پیش کرتا ہے جس میں ایمانیات، اخلاقیات اور عملی قوانین سب اپنی اپنی مناسب جگہ پر ہیں مگر اس نے ان چیزوں کو نہ ہی نشیں کرنے کے لیے ایک خاص حکماً نہ طریقہ اختیار کیا ہے، اور نہ یہ ہے کہ ایک ایک ہدایت کو وہ الگ الگ مناسب مواقع پر دلوں میں ڈالتا جائے کہ کسی کوئی خاص واقعہ پیش آگیا، دیکھا کہ ذہن اس وقت ایک خاص ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہے، خدا وہ ہدایت نازل کر دی گئی اور اس وقت کے ساتھ نازل کی گئی کہ قلب و روح میں پرست ہو گئی، کبھی کسی خاص گروہ کی تعلیم پر حضورؐ کو مامور کیا گیا اور اس گروہ کے خاص حالات کو پیش نظر رکھ کر اسی حکم کی ہدایت دی گئیں جو اس کی اصلاح کے لیے ضروری تھیں۔ کبھی کوئی خاص تعلیم دینے کی ضرورت پیش آئی تو پہلے تئیلوں سے مآہجہ گزشتہ کی تعلیموں سے، انبیاء کے کام کے حالات سے، احاق و انفس کے شواہد، دلوں کو اس کی قبولیت کے لیے تیار کیا گیا پھر وہ تعلیم دی گئی تاکہ اس کا اثر ہمارے وہ روح میں جذب ہو جائے۔ یہ انتہا درجہ کا حکماً نہ طریق تعلیم و تربیت اس لیے اختیار کیا گیا تھا کہ انہ تھائی کا مقصد محض ایک یا کچھ اور ایک ہدایت نامہ مرتب کر دینا نہیں تھا، بلکہ وہ حقیقت اپنی اکیلم کو نافذ کرنا اور ایک جماعت کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا تھا جس کے لیے خود کی اور تربیت اور موقع و محل کی ماحولیت اور نفسیات، انسانی کی رعایت ناگزیر تھی۔

ٹھیک ٹھیک اسی حکماء و طرح کی پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔
 ۲۴ سال کی پیغمبرانہ زندگی میں آپ ہر وقت تبلیغ و تعلیم اور اصلاح و ہدایت میں
 مشغول رہتے تھے۔ ہر قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے۔ ہر ایک کی دشمنیت،
 ہر ایک کی استعداد، ہر ایک کی اخلاق، اختیارات اور عملی حالت جداگانه تھی مگر
 آپ ہر وقت ہر شخص سے ایک ہی گلی بندھی بات کہتے اور ایک ہی قسم کی ہدایات
 دے کر رخصت کر دیا کرتے تو آپ کو وہ کامیابی نصیب نہ ہوتی جس نے تاریخ میں
 انقلاب پیدا کر دیا۔ آپ حکیم مطلق کے شاگرد تھے اور اس حکیم نے جو طریق ہدایت
 اپنی کتاب میں اختیار کیا تھا اسی کی پیروی آپ بھی کرتے تھے۔ آپ کی تعلیم مروجہ دین
 کی ہدایت کے ساتھ ہوتی تھی جس وقت جس بات کا موقع ہوتا تھا اس وقت ہی بات
 آپ کی زبان سے نکلتی تھی اور سیدھی دلوں میں اتار پاتی تھی یہ چیزیں جو مشرطہ پر پھرنے
 میں پھیلی ہوئی ہیں ان سب کو کوئی حیثیت سے دیکھتے جب آپ کو معلوم ہوا کہ کوئی
 صلی اللہ علیہ وسلم کی پستی تعلیم کیا تھی اور آپ کس طرح اس کو ذہنی نشیمن کر لیتے تھے۔
 اگر آپ ان اکابرین کو جہل و انکار کا ایک نظم حدود بتائیں گے اور ایک ایک فرد کو الگ الگ
 لے کر اس سے جداگانه نتائج اخذ کرنے لگیں گے تو وہی ہی غلطی پیش آئے گی جیسی آیات
 قرآنی کو مشرق طوری دیکھنے سے پیش آسکتی ہے۔

اس تاحد کو ملحوظ رکھ کر آپ ان احادیث پر نظر فرمائیے جی میں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات مختلف طریقوں سے بیان فرمائی ہیں۔

ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے۔ ایک ایرانی نے اگر آپ کے اونٹ کی گیل تمام
 اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو مجھ کو جنت سے قریب اور
 دوزخ سے دور کر دے۔ فرمایا تَعَبَّدَ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَ تَحْبِسْهُ
 الْعَشْرَةَ وَ تَقِئِ الْمَكْرَةَ وَ تَقْبِلِ الشُّجْعَۃَ اللّٰهَ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ
 خداوندی میں کسی کو شریک نہ کر۔ غار کا پابند رہ، مکروۃ دے اور قربت خداوندی کے
 حقوق اور اگر دیکھتے ہیں ایک ایسا شخص سامنے ہے جو آپ کی بات کو مانا ہی چاہے

حیاتِ اخروی کا مثال ہے، اسلام قبول کر چکا ہے، اس کو تمام ایمانیات اور اخلاقیات کی تفصیل مطلوب نہیں۔ وہ صرف خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہدایت، انگ رہے۔ آپ اس کی ضرورت کے مطابق اس کو تعلیم دیتے ہیں کہ میں عقیدہ پر اسلام کی بنیاد قائم ہے اس میں مضبوط ہر جہاں، اور اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کیے جا۔

ایک دوسرے موقع پر ایک ایرانی حاضر تھا اور اس نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھ کو جنت میں پہنچا دے، آپ نے فرمایا تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتُعْتَمِدُوا عَلَى كُتُوبِنَا وَتُؤْتُوا الْمَعْرُوفَةَ وَتَقْصُرُوا رِعَاقَاتِہُمْ؟ وہ عمل یہ ہے کہ تو صرف اللہ کی بندگی کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، جو نماز فرض کی گئی ہے اس کا پابند رہے، جو زکوٰۃ مقرر کی گئی ہے ادا کرے اور جو صدقات کے ہدف سے ملے، اس نے کہا بھائیوں! اس سے زیادہ کچھ کہنا کا نام۔ جب وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا جو شخص اہل جنت میں سے کسی کو دیکھے، انھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہو، وہ اس شخص کو دیکھ لے، اب حضور کی تعلیم اور اس شخص کے جواب اور پھر آپ کے آخری ارشاد پر غور کیجیے، ایک پراسنان سامنے تھا، نبی کی ہدایت کو صدق دل سے قبول کرنے کو تیار تھا، اس کو صرف یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ خدا کی جنت میں داخل ہونے کے لیے بڑی بڑی باتیں اور مباحیوں کی ضرورت نہیں، چلے کیسے، اوصیات و استیجرات جیسے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اسی دنیا داری کی زندگی میں اگر تو اپنے اعتقاد کو شرک سے پاک کر کے اور خدا کے عاید کیے ہوئے فرض ادا کرنا ہے تو جنت تجھے مل سکتی ہے۔

اس کے بعد ایک دوسری قسم کی حدیث ملاحظہ کیجیے۔

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے ایک مشن پر بھیجا تو فرمایا کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم میں پہنچو گے، جس کے پہچان کو اس بات کی ضرورت دینا کہ لا ایل الا اللہ کی شہادت دیں اور یہ تعلیم کریں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب اس کو مان میں تو ان کے

کہنا کہ اللہ نے تم پر بات دین میں پانچ قازمی فرض کی ہیں۔ جب وہ اس کو بھی مانیں تو ان سے کہنا کہ اللہ نے تم پر مذکورہ ہی فرض کی ہے جو تمہارے والدین سے لی ہوگی اور تمہارے غریبوں کو دے دی جائے گی۔ جب وہ اس کو بھی مانیں تو غریب وار ان کے مال کو ہاتھ نہ لگاتا اور غلام کی بدولت سے بچنا کہ اس کے افسدہ کے دریاہ کرتی محاب نہیں۔ اسی نوعیت کی دوسری احادیث میں ہے۔

أَمَرْتُ أَنْ أَتَيْنَ النَّاسَ حَتَّى
يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ وَرَبِّهِمَا الْمَشْرُوعُ
وَأَنَّهُمَا الْمَرْكُوبَةُ فَإِنَّا فَعَلْنَاهُ عَقَبْنَا
بِهِنَّ دَعَا نَحْنُ دَعَا نَحْنُ نَحْنُ
جِنَا بِنَحْنُ عَلَى اللَّهِ -

مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کرو
یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا
کوئی خدا نہیں اور تمہاری رسولی ہے
اور نہ انہم کریں اس مذکورہ دیں۔ پھر جب
انہوں نے ایسا کر دیا تو مجھ سے اپنی بیوی
اور اولاد کو کہا لیا۔ اس کے بعد ان کا
حساب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

أَمَرْتُ أَنْ أَتَيْنَ النَّاسَ حَتَّى
يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَرَبُّهُمْ
يَا وَيَا جِبْتُ بِمَ فَرَأَا فَعَلْنَا نَحْنُ
عَمَلًا مِثْلَ دَعَا نَحْنُ دَعَا نَحْنُ
إِلَّا بِحَقِّهَا فَجِنَا بِنَحْنُ عَلَى اللَّهِ -

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کرو
یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا
کوئی خدا نہیں اور مجھ پر اس کی سبقت
پر ایمان لائیں جو میں دیا ہوں۔ پھر جب
انہوں نے ایسا کر دیا تو مجھ سے اپنی بیوی
اور اولاد کو کہا لیا، اے یہ کہ ان کے خلاف کوئی حق قائم ہو جائے، اس کے بعد ان کا
حساب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

ان احادیث میں حضرت نے اسلام کا دوسری قانون (Constitutional Law) بیان فرمایا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ جب کوئی شخص خدا کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کو ماننے کا اقرار کرے تو وہ دائرۂ اسلام میں آ جاتا ہے اور اسلامی اشیاء کا شہرہ (Citizen) بن جاتا ہے۔ یہ بات کہ وہ حقیقی مومن ہے یا نہیں اس کا فیصلہ اللہ

کئے وہاں ہے۔ ہم اس کا فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں کیونکہ کُشاً و مِزَانُ اَشْیِیْ عَمَلٍ
 مُکَلَّفِ اِنَّمَا یُؤْتَاہُ بَعْدَ اِیْضَافِیَّۃٍ وَاِلٰی کِی صحت اور اَصَحُّ صحت کہ
 توحید اور اعتقاد رسالت کے اقراء سے قائم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کسی دست
 و داری کا حق نہیں رہتا۔ البتہ اگر کوئی شخص خدا کا حق یا بندوں کا حق ادا کرنے سے
 انکار کرے تو اس کو جرم کے مطابق سزا دی جا سکتی ہے۔

دیکھیے یہاں کوئی شخص پیش نظر نہیں تھا بلکہ ایک علاقہ کے گورنر کو قانونی جہان
 دی جا رہی تھیں۔ اس لیے موت کا حق کے حدود بیان کرنے پر اکتفا لگئی۔ یہ نہیں فرمایا
 کہ اقراء توحید و رسالت اور اس کے فرائض سے ہر شخص کے لیے جنت واجب ہو
 جائے گی نیز اس موقع پر آپ نے ہر شخص کو تمام ایمانیات اور عمل تواریخ سے آگاہ
 کرنے کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ یہاں دعوت یہ لکھا کہ مقصود تھا کہ اسلام اور غیر اسلام
 کی سرحد کیا ہے۔ اسلام کی سرحدیں داخل ہوتے ہی انسان کو کیا آئینی حقوق
 حاصل ہو جائے گی۔ یہ ٹھیک ٹھیک اس آیت کے مطابق ہے جس میں فرمایا گیا ہے
 وَ اِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَتَوْا الزَّکٰوةَ فَخَلُّوْهُمْ یَدْرُسُوْہُمْ وَاِذَا رَکَعُوْا
 فَسَبِّحْہُمْ سَبْحًا توبہ کرنے والوں کو اگر وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو اور کسی
 شخص کو ان قانونی جہان سے یہ جو نکالنے کا حق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 موت توحید و رسالت کے اقراء اور اس کے فرائض میں اسلام کو محدود رکھتے تھے
 اور ان کے سوا کسی اور چیز کی کوئی اہمیت آپ کی نگاہ میں نہ تھی۔

اور آپ نے خود قسم کی حدیثیں دیکھیں۔ ایک وہ احادیث جن کے مخاطب خاص
 لوگ تھے۔ ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص حالات کو پیش نظر رکھ کر تعظیم
 دی ہے۔ دوسری وہ احادیث جن میں مخصوص افراد سے بحث نہ تھی بلکہ عمومی
 قانون کی بناء پر مسلم اور غیر مسلم کا اصولی فرق اور مسلم کے آئینی حقوق بیان کرنا خصوصاً

ان کے گورنر کے لئے جو یہ احادیث کے باطن میں لکھے گئے ہیں وہ لکھا ہے۔

تھا۔ ان دونوں قسم کی حدیثوں کے اندر تفریق میں آپ کو نمایاں فرق نظر آتا ہے ایک جگہ آپ عوام کے روحانی رہنما کی حیثیت سے کلام کر رہے ہیں، دوسری جگہ آپ کی حیثیت ایک متعلق اور ایک نئے نظام سیاسی کے محسوس کی ہے۔

اب ان احادیث پر ایک نگاہ ڈالیے جس میں آپ کے مخالف عرب کے وہ بہترین چیدہ انخاص تھے جن کو اپنے جہد کی وجہ سے سومانائی میں سے پھانٹ کر آپ نے اپنی صحبت میں رکھا تھا اور بطور خاص ان کو تعلیم و تربیت دے رہے تھے تاکہ وہ اسلام کی اسپرٹ کو خشک خشک کچھ کر آپ کے مشن کی کڑی سیج میں ملگاد ہوں۔ ایک مرتبہ حضور سوائی پر چھ جہاد چھٹے اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما آپ کے رسول تھے۔ آپ نے تین مرتبہ بغیر خبر کر کہ اندلی یا معاذ بن جبل: "حضرت معاذؓ نے ہر مرتبہ عرض کیا اے نبیؐ یا رسول اللہؐ ستم گیت، اس طرح تین مرتبہ پکار کر جب آپ نے مخالف کو بھی طرح اپنی جانب متوجہ کر لیا اور آپ کو قسمیں چھڑا کر جہاد آپ نے فرما دیا پاتھتے ہیں مٹھنے والا اس کو خاص اہمیت کے ساتھ سننے کا تاب فرمایا ہنٹے جو بندوں پہنچا کا کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے فرمایا اللہ کا حق اس کے بندوں پر ہے چھو کہ موت اسی کی بدگام کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں؟" تھوڑی شدا گے چل کر پھر اندلی یا معاذ بن جبل: "انہوں نے عرض کیا جبکہ یا رسول اللہؐ سو دیک فرمایا پھر ہنٹے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جبکہ وہ ایسا کریں؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے فرمایا ان کا حق یہ ہے کہ اللہ ان کو خطاب دوسے حضرت معاذؓ نے یہ سکر پوچھا کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت دے دوں؟ فرمایا نہیں ان کو بشارت نہ دو کیونکہ وہ اسی پر پھر دسکر بیٹھیں گے" یعنی عام لوگ اس کی اسپرٹ کو نہ سمجھیں گے اور اس غلط فہمی میں پڑ جائیں گے کہ محض نباتی کلمہ شہادت پڑھ لینے سے نجات ملے ہو جاتی ہے۔

ایک اور موقع پر حضور اپنے خاص صحابیوں کے درمیان بیٹھے تھے یکایک

آپ اٹھے اور تشریف لے گئے جب بہت دیر گزر گئی تو صحابہ کو تشویش ہوئی کہ کہیں
 کوئی حادثہ پیش نہ آجائے ڈھونڈنے لگے۔ سب سے پہلے جو صاحب گئے وہ حضرت
 ابو ہریرہؓ تھے یہ سرکار کو تلاش کرتے ہوئے انصار کے ایک باغ پر پہنچے جس کا
 سدانہ تلاش کے باوجود نہ آخرا ایک چھوٹی سی ہیر کے دھتے سے اندر پہنچے لیکن
 کہ حضور تشریف فرما ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیسے آئے؟ انہوں نے ماجرا عرض کیا
 آپ نے اپنی دونوں جوتیاں اٹھا کر انہیں دے دیں اور فرمایا انہیں لے جاؤ اسی دن
 کے چپے جو شخص ایسا ملے جو لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو اس پر دل سے
 یقین رکھنا جو اسے جنت کی ضمانت دے دو یہ اس حکم کی تعمیل کے لیے سدانہ پہنچ
 راستہ میں سب سے پہلے حضرت عمرؓ ملے۔ انہوں نے پوچھا یہ جوتیاں کس میں
 انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اور آپ نے مجھے ایسا اور
 ایسا کہنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے یہ سُن کر اُن کے ایک زور کا دھبہ رسید
 کیا اور کہا کہ ہاں یہ گرتے پڑتے بھاگے اور جا کر حضورؐ سے سارا معاملہ
 کیا۔ اتنے میں حضرت عمرؓ بھی پہنچ گئے۔ آپ نے پوچھا کہ عمرؓ کس چیز نے تم کو اس
 حرکت پر آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قرآن بھیجنا آپ نے
 ابو ہریرہؓ کو ایسا اور ایسا کہنے کے لیے بھیجا تھا؛ حضورؐ نے فرمایا ہاں حضرت عمرؓ
 نے عرض کیا ایسا نہ کیے، بلکہ خوف ہے کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، انہیں
 عمل کے لیے چھوڑ دیجئے آپ نے فرمایا اچھا تو انہیں عمل کے لیے چھوڑ دو۔

ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاریؓ حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ ایک سفید کپڑا
 اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھیں پہنچ گئے۔ دوبارہ حاضر ہوئے تو آپ اٹھ کھڑے
 ان کو دیکھ کر فرمایا مَارِثٌ عَلَيْهِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَشْكُرَاتٍ عَلَى ذَاكَ الْوَدَّخَلِ
 الْحِنْدَةِ۔ جس ہند کے نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور اسی عقیدہ پر جو اُن
 وہ مزد جنت میں داخل ہو گا۔ انہوں نے پوچھا قَوْلٌ أَذْكَ مِنْ شَرِّی۔ اگرچہ
 اس نے زنا کی جبرہ اگرچہ اس نے چوری کی جبرہ آپ نے فرمایا قَوْلٌ أَذْكَ مِنْ تَرَقٍّ۔

انہوں نے پھر بھی پوچھا اور آپ نے پھر بھی جواب دیا انہوں نے سربسہ پر چمک کر
 فرمایا وَتَذَكَّرُ اَنْتَ مِنْ ذِكْرِ اَنْتَ ذَاتِ۔

ان تینوں صورتوں پر غور کیجئے غالب وہ لوگ ہیں جن کے کامل اسلام ہونے
 میں کوئی شبہ نہیں۔ وہ تصبیح و تراویح کی ایسی اسلامی ہے نہ صرف خوب وقت بکھریں
 پر پڑھ کے حال ہی میں۔ ان کے سامنے حضورؐ نے جو کچھ فرمایا اس سے یہ اندیشہ کرنے کی گنجائش
 ہی نہ تھی کہ وہ توحید کے سوا اسلام کے دوسرے اصولی عقاید اور حقوق و فرائض کو غیر
 ضروری سمجھ رہے تھے۔ اس لیے ان کو اسچہ نے یہ حقیقت بتا دی کہ اسلام میں اصل اور
 بنیادی چیز توحید توحید ہے۔ انبیاء و انکس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو خدا کے سوا
 ہر ایک کی بندگی سے نکالیں اور صرف خدا کا بندہ بنائیں۔ دنیا اور آخرت میں انسان
 کی فلاح و کامیابی کا انحصار بھی اسی پر ہے کہ وہ غیر اللہ کی بندگی سے نکلے اور ہی ایک
 خدا کا بندہ بن کر رہے۔ یہ حقیقت جس نے محمدؐ کو اللہ میں کے دل میں یہ بات خوب
 بیٹھ گئی کہ خدا کے واسطے دوسرے دنیا کی کسی چیز کو تقاضا کسی قسم کی قربت حاصل نہیں ہے
 اور صرف ایک خدا ہی ہے جس کی اطاعت، فرمانبرداری، غلامی اور بندگی اس کو کرنی
 ہے۔ وہ یقیناً اپنی زندگی میں میدانِ امتداد اختیار کرے گا اور ٹیڑھے راستوں سے
 بچ کر چلے گا۔ اسی کے فرائض میں راستی ہوگی صداقت کو قبول کرے گا۔ حقیقی اور
 پرہیزگار ہوگا۔ تمام وہ حقوق ادا کرے گا جن کو خدا نے حق ٹھہرایا ہے اور تمام وہ فرائض
 نبیائے گامی کو خدا نے فرض فرمادیا ہے۔ لہذا ہی ایک چیز اس کو صحیح ایمان بھی
 بنائے گی اور ظاہرہ فلاح اور صلاح الاعمال بھی۔ وہی یہ بات کہ خبری کزندی کی بنا پر
 کبھی اس سے گناہ مرزد ہر جائے، تو خدا پر ایمان اسے بھروسہ لگا کر اس گناہ سے توبہ
 کرے۔ کیونکہ ایمان کے ساتھ یہ نا ممکن ہے کہ وہ گناہ اور بدکاری پر مجبور ہے۔

مذکورہ بالا احادیث و احادیث کی ہم معنی دوسری احادیث کی بھی مفہوم صحابہ کرام
 نے سمجھا تھا اور یہی ان کا حقیقی مفہوم تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی یہ خیال نہ کیا کہ اس حدیث
 توحید ہی کافی ہے۔ اس کے بعد نہ راستہ کو بھٹکنے کی ضرورت ہے۔ نہ کلام اللہ کا

اور پاکیزگی اخلاق مطلوب ہے نہ مصیبت اعمال۔ ایسا غلط مفہوم وہ کس طرح
 سمجھ سکتے تھے جبکہ ان کو پوری طرح بتا دیا گیا تھا کہ اسلام کیا ہے اور اس میں کن
 چیزوں کا اعتقاد، کن عبادات کی پابندی، کن حدود کی مخالفت، کن قوانین کی
 اطاعت اور کن طریقوں سے اجتناب فرمونی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے
 یہ تعلیم صرف کاغذ پر اور کلام کے واسطے اس کو بیان کرنے سے منع فرما دیا۔
 معاذ بہ جبل! والی حدیث میں آپ نے اس کی وجہ بھی خود ہی بیان فرما دی ہے
 کہ عام لوگ اس کو سن کر غلط فہمی میں پڑ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہؓ والی حدیث
 میں ایک شخص کو شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے شاید عوام تک پہنچانے کی ہدایت
 فرمائی تھی۔ خود حضرت عمرؓ کو بھی ایسا ہی شبہ ہوا تھا لیکن واصل حضورؐ کا مقصد
 کامل اسلام لوگوں کو بشارت دینا تھا، چنانچہ جب حضرت عمرؓ نے اپنا اندیشہ بیان
 کیا تو آپ نے ان کی رائے سے اتفاق فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابوذرؓ والی حدیث
 میں بھی کوئی شخص یہ شبہ نہیں کر سکتا کہ تَنْائِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سے مراد عیسیٰؑ ہی ہے۔
 اس لیے کہ حضورؐ نے دوسرے مواقع پر تصریح فرمائی ہے کہ وہ خود ہی جنت کے
 لیے توحید پر کامل ایمان کی ضرورت ہے کہیں مُشْتَقِقِنَا بِهَا قُلُوبُکُمْ لَمْ یَاکْهَبِ
 عِبَادَتُکُمْ شَاقَّ فرمایا۔ اور کہیں دوسرے الفاظ اشارہ فرماتے، ہماری مٹی
 پر وہ لت کرتے ہیں۔

بہر حال یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ جن احادیث میں توحید کی اہمیت بیان کی گئی
 ہے ان کا خطاب واصل ان لوگوں سے ہے جو تمام شرائط کے ساتھ دائرۃ
 اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، ذکر ان لوگوں سے جو مسلمان ہی نہ ہوں پھر مسلمانوں
 کو بھی احتساب و توحید پر دعویٰ جنت کی بشارت دینے سے یہ مراد نہیں کہ میں خدا کی
 وحدانیت مان لو، پھر میں تم کو بدعتیہ کی دعوت دے دوں اور بدعت و مصیبت میں
 پناہ ہو جتا رہوں۔ بلکہ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ مسلمان کی کامیابی کا عار و سب سے
 بڑھ کر اعتقاد و توحید کی سخت اور مضبوطی پر ہے۔ اس میں اگر خرابی آگئی تو پھر کئی چیز

نافع نہیں ہو سکتی۔ اور اگر یہ صبح و شہر پہرہ کی آخری کامیابی حاصل ہو کر رہے گی۔
 اسی جہت سے اس معنی کی احادیث اس آیت قرآنی سے مطابقت پرتی ہیں جس میں
 فرمایا گیا ہے کہ:

إِنَّ الدِّينَ كَانَ لَنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفَعْنَا مِنْكَ اللَّهُمَّ
 الْمَلَائِكَةُ الْأَتَقَانُ وَلَا تَحْزَنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْهُمْ
 كَذَلِكَ وَكَ - (م ص ۱۰۱)

ترجمہ: اے اللہ! ہم نے تیرے لیے دین مانا تھا اور تیرے لیے تیری دعا مانگی ہے۔

تشریح کیوں ہے ؟

آپ نے اپنے پہلے فقرے میں اسلام کا جو قصہ بیان فرمایا ہے وہ دراصل اسلام کا قصہ کا پورا پورا بیان نہیں ہے بلکہ اس کا صرف ایک حصہ ہے۔ لیکن میں خوب طرحت ان کثرت میں نہ پڑوں گا میں یہاں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا جو دراصل قصہ آپ نے تصدیق کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی اُمیدِ عظیم اسلام کی رہنمائی ملتی رہے۔

سب سے پہلا سوال جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے یہ ہے کہ اسلام کا جو قصہ آپ قرار دیتے ہیں اس کے حصول کا نتیجہ ذرا عیناً کیا ہے؟ تو میرے جس چپڑا نام ہے وہ صرف خدا کا ایک کہنا ہی نہیں ہے بلکہ وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی کلمات و صفات کی صحیح معرفت ہے اسی طرح عبادتِ الہیہ کا مفہوم بھی صرف اسی حد نہیں ہے کہ کسی نہ کسی طور پر خدا کی پرستش کی جائے، بلکہ صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت یہ ہے کہ انسان شرک کے تمام شائبوں سے بچ کر اپنی زندگی کو اس بات پاک کی زندگی کے لیے خاص کر دے۔ یہ دلوں چیزیں یعنی علم و معرفت کی صحت، اور عبادت کا غلوں یا اسلام کی اصطلاح میں جہادیت کے جامع نام سے موسوم ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ جہاد جس شے کا نام ہے وہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے عطا ہوئی، اِنَّ الْخُذٰی خُذَا اللّٰہُ وَاٰلِہٖرَہٗٓ وَاٰلِہٖرَہٗٓ ۱۱۳

خدا کی طرف سے جہادیت پانے کی وہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو کسی کے پاس براہِ راست خدا کی طرف سے جہادیت آئے، یا کسی ایسے شخص کا اتباع کیا جائے جس کے پاس خدا کی طرف سے براہِ راست جہادیت آئی ہو۔ پہلا شخص اسلام کی اصطلاح میں رسول یا نبی ہے۔ اور دوسرے شخص کے لیے اصطلاحی نام مومنین یا مسلم ہے پس اگر کوئی شخص توحید کا صحیح علم رکھتا ہے اور اپنی زندگی و عبادت کو خدا کے واسطے کے لیے مخصوص کر چکا ہے، تو وہ عمار یا توحید مومنین ہے یا کسی نبی کا تابع۔ لیکن اگر وہ ان دلوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اس کے پاس علم نہیں ہے خاص گمان اور اُن کی ہے وَ اِنَّ مَثَلَ الْاٰیٰتِ

یہ نہایت شیعہ اور جببہاس کے پاس علم نہیں ہے کہ اس کی عبادت ہی خاص نہیں ہو سکتی، کیونکہ عبادت کا خالص خدا کے لیے ہونا اس پر برتوت ہے کہ آدمی کو اللہ کی صیغہ معرفت حاصل ہو۔

آپ کو یہ مطالبہ کرنے کا حق ہے کہ قرآن کے اس دھڑی پر عقل و دلیل پیش کی جائے۔
 میں اس مطالبہ کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔

اس میں شک نہیں کہ انسانی کی عظمت میں خدا کی معرفت کا جوہر موجود ہے اور یہ بات بھی اس کی عظمت ہی میں ہے کہ وہ موت خدا کی زندگی کو دے جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے *فَظَرُّوا إِلَهُهُمُ أَتَيْنَهُمُ الْغَيْثَ وَجَعَلْنَا رِجْلَهُ الْوَادِيَّ وَالْجَنَّةَ يَنْزِلُ فِيهَا بِرِّيحٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ يُدْفِعُ السَّيْلَ* اور حدیث نبوی میں آیا ہے کہ *مَنْ كَانَتْ لَهُ حَقِيرَةٌ مِّنَ عَمَلِهِ يَوْمَ الدِّينِ أَتَىٰ فِيهَا رَبَّهُ* لیکن اس فطری استعداد کے قوت سے فعل میں آنے کے لیے چند شرائط ہیں، اور باطنی قائل یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ شرائط ہر شخص میں پائی نہیں جوتی۔

پہلی شرط قربت مشاہدہ کا استعمال اور صحیح استعمال ہے، تاکہ انسان آکھیں بھول کر آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھے اور مصائب و انجی کے ان نشانات کو سمجھ سکے جو ہر وقت ہے اور خود انسان کے اپنے وجود میں پائے جاتے ہیں، لیکن فوج انسانی کی ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جس میں اس طرح کا مشاہدہ نہیں کرتی۔ وہ آثار و مظاہر کے صرف ظاہر کا پہلو کو دیکھتے ہیں، مگر ان کے باطن کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ چنانچہ قرآن اس کی تنکایت کرتا ہے کہ *تَكَادُ يَبْذُلُونَ مَنَاقِبَ الَّذِينَ آمَنُوا مَنَاقِبَ مَا لَمْ يَفْعَلُوا وَمَنَاقِبَ مَا لَمْ يَكُنُوا* اور صف ۱۱۱ آسمانوں اور زمین میں اللہ کی کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگ یہ خواہ گزرتا ہیں اور خود دیکھ نہیں سکتے *وَرَأَىٰ كِبَيرًا يَتَنَزَّلُ فِي السَّانِبِ حَقًّا يَبْجَا كَفُورًا* رؤس ۱۰۰ آسمانوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو باری نشانوں سے غافل ہیں، ظاہر ہے کہ جو لوگ سر سے مشاہدہ کی قوت ہی استعمال نہیں کرتے ان کے لیے معرفت کا دروازہ کبھی نہیں کھل سکتا۔

۱۔ ہر توجہ برپا ہوتا ہے، اسلام کی عظمت ہی پر پیدا ہوتا ہے۔

دوسری شریعت ہے کہ ان میں سے خود فکر کا اندازہ ہو، اور دوسری صحیح و مسلم ہو، مگر ان میں
 اپنے مشابہات کو صحیح طریقے سے ترتیب دے کر ان سے صحیح نتائج اخذ کر سکے یہ شرط ہی شریعت
 بھی زیادہ کیاب ہے۔ اول تو خود فکر کرنے والے افراد کی نوع انسانی میں بہت کم ہیں، اور جی
 ان میں بھی صحیح افکار افراد کو پائے جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ **وَلَيْسَ الْكَثِيرُ مِنَ الْغَوۡثِ**
لَا يَعْقِلُونَ اور **لَا يَتَذَكَّرُونَ**۔ یہ خود فکر کا فقدان اور صحت فکر کی کمی
 ان مواقع میں سے ہے جہاں انسان کو علم حق تک پہنچنے سے روکے اور اسے بڑے بڑے مسائل پر
 ٹال دیتے ہیں، اگرچہ راہِ راست کے نشانات ہر طرف موجود ہیں مگر بعض ان نشانات کو
 دیکھتا ہی نہ ہیں، یا دیکھتا تو ان سے ٹھیک تجربہ نکالتا ہو ورنہ اگر صحیح راستہ پا سکتا ہے وہ بھی
 بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے کہ ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں مگر ان کے لیے جو
 عقل رکھتے ہیں۔ **وَكَذٰلِكَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ الْاٰیٰتِ لِيَعْلَمُوۡا اَلَا اِنَّ اَعۡیٰنَ اَعۡمٰی اَعۡیٰی**
 بات دوسرے مواقع پر کہتے ہوئے کہ ان کے ساتھ بھی گئی ہے۔

ہم نے جن انسانوں میں سے ایک فرقہ	وَلَقَدْ اٰتٰنَا الْحِكْمَۃَ لِمَنۡ شِئْنَا
کو دے دیا کہ یہ سید کیا ہے جس کا علم ہے چھکان	اَلْحَقِّ وَالْاٰیٰتِ لَعَلَّہُمْ يٰۤعۡرَفُوۡنَ
دیکھتے ہیں مگر ان سے کچھ نہ سمجھ سکتے ہیں	يَقۡضُوۡنَ اَمۡرًا وَّلَاۤیۡمًا اَعۡیٰتِ
انہیں دیکھتے ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں گاہی گئے	یٰۤعۡرَفُوۡنَ اَمۡرًا وَّلَاۤیۡمًا اَنۡ اَنۡ اَلۡاٰیۡمَۃِ
ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں، ہاں ان کی طرح کیا	یٰۤعۡرَفُوۡنَ اَمۡرًا وَّلَاۤیۡمًا اَنۡ اَنۡ اَلۡاٰیۡمَۃِ
یکہ ان سے بھی زیادہ گراویہ دوسری دیکھی ہو	اَوۡ اَلۡاٰیۡمَۃِ اَعۡیٰتِ لَعَلَّہُمْ یٰۤعۡرَفُوۡنَ

خلافت برتتے ہوئے ہیں۔

(احزاب، ۱۰۴)

تیسری شریعت ہے کہ اس کی طبیعت ایسی مسلم ہو کہ وہ سوسائٹی کے اثرات، باہر یا
 کی تربیت اور تعلیمی و فکری تعلیمات سے متاثر نہ ہو اور ان سب چیزوں کو پاک کہہ کر ان سے
 کوصات صحت دیکھ لے۔ یہ شرط بھی دونوں شرطوں سے زیادہ کیاب ہے۔ بڑے
 بڑے ذی علم، عامل اور ذکی و فطین لوگوں کو دیکھا ہے کہ سوسائٹی اور تعلیم کے اثرات
 سے آزاد نہیں ہو سکتے، جیسا کہ اگر پرماحول نے ان کو ڈال دیا ہے، اسی پرچے بار بار یہی

اور اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید اس کو بھی گمراہی کا اہم سبب بتاتا ہے۔ **ثُمَّ أَفْرِغْهُ مُلْتَمِسًا**
وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ آفَافًا اور کو کافان ابان و خھولا یحکمون شینا ولا یفکون **۱۰۸**
 چوتھی شرط یہ ہے کہ انہیں میں حق پسندی اور اس کے ساتھ قربت اور ای آئی برکت
 ہو کہ وہ خود اپنے نفس کی خواہشات اور مصلحتات کا متاثر کر کے کیونکر خواہش نفس
 اولیٰ تو معرفت حق ہی میں مانع ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص حق کو پہچان ہی نہ توہم میں کہ
 اپنے علم کے مطابق عمل کرنے سے روکتا ہے۔ تو ہم قدم پر فراغت کرتا ہے۔ انہی کے نفس
 میں ایسی زبردست قوت ہے جو اکثر اس کی عقل و فکر پر چھا جاتی ہے اور یہاں اوقات
 اس کو جانتے برجستہ طور و سمتوں پر غفلت کرتی ہے۔ معمولی آدمی تو دکانار ٹہرے بڑے
 لوگ بھی جہل اپنے علم و فضل اور اپنی عقل و بصیرت اور فہم و فراست کے لحاظ سے جھٹکتے رہتے
 ہوتے ہیں۔ اس دہریہ کی شرارتوں سے بچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس میں کوئی فریبید
 میں بھی گمراہی کا سبب بننا سبب قرار دیا گیا۔ **وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَبَغَىٰ النَّاسَ**
هُدًى يَتَىٰ اللہ رخصت ہے۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو گا جس نے شک و شبہ کو حق سمجھا
 حق ہدایت کو چھوڑ کر اپنی ہوائے نفس کی پیروی کی۔ **أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ**
وَأَسْلَمَ دُونَهُ لَمْ يَحْكُمْ وَقُلُوبُهُمْ كَقُلُوبِ كَلْبٍ بے حی و شافقہ **۱۰۹**
 گمراہی تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا خدا بنایا۔ اور جو کہ وہ علم
 رکھتا تھا مگر وہ جب اس نے ایسا کیا تو اس نے اسے بھٹکا دیا اور اس کے دل پر بھڑکائی
 اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اور تو اور یہاں اوقات یہ خبریں تک کہ اس شخص شریعہ
 کی دہریہ کے خطرے میں تھے ہیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام پر غیر کو ایک مرتبہ
 خبیث کی گئی ہے کہ **لَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** وہی **۱۱۰** اور جو اپنے نفس کی
 پیروی نہ کرنا دہریہ نہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔

آخری شرط یہ ہے کہ انسان کی دنیوی و دینی قوتیں بیدار ہوں۔ اس کے ذہن کا سانچہ
 ایسا ہو کہ صحیح اور حق بات سمجھنے اور سمجھنے کے لیے غور و فکر اور استدلال عقلی کا زیادہ
 محتاج نہ ہو بلکہ غور و فکر بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہو اور قیاس و

استعمال کے بغیر مگر (Inconspicuously) کہ قوت سے تھی اور حق بات تک پہنچ جانے۔
یہ شرط سب سے زیادہ بڑی مگر معرفت کی تکمیل کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ انسان کا مشابہ
خواہ کتنا ہی صحیح ہو، غور و فکر اور عقل و تدبیر کی قوت سے وہ کتنا ہی بیرونی و منہ پر اور عقیدہ
غیر و بندگی نفس کی زنجیروں سے کتنا ہی آزاد ہو، لیکن جو حقیقتیں اس کے حواس سے ماہوار
ہیں اور جو کی گنت پر اس کی عقل پوری طرح مادی ہونے کا مصداقیت نہیں دیکھتی، ان کا علم
اور یقینی علم انسان کو محض آثار کے مشاہدے اور محض آثار کا ذہن تک برداشت حاصل نہیں
ہو سکتا۔ وہ ان حقیقتوں کے قریب تک پہنچ سکتا ہے، مگر ان کا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ
عقل کے اندر ہی زیادہ سے زیادہ وہ کچھ کر سکتا ہے کہ شاید ایسا ہو، مطلب ہے کہ ایسا ہو یا بعد
سے مدد پر کیا ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن محض عقل اس کو اتنی قوت عزم نہیں دیتا کہ وہ جرم و یقین
کے ساتھ کب تک کوئی الواقعہ ایسا ہے اور یہی حقیقت اور صداقت ہے، اور اس کے سوا
جو کچھ ہے تصدیقاً باطل اور غلط ہے، یہ جزم اور یقین اور ایسا ہی کامل کی کیفیت معرفت مدد
سے پیدا ہوتی ہے۔ عرفان کی آخری منزل میں پہنچ کر قیاس و استدلال کام نہیں دیتا بلکہ
بھل کی ہی معرفت کے ساتھ وہیں میں ایک روشنی نمودار ہوتی ہے اور وہ آئی کی آن میں
حقیقت کا مشاہدہ کرا دیتی ہے۔ ویسا ہی مشاہدہ جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے کوئی مٹی چیز
دیکھ رہے ہیں۔ اسی مشاہدہ پر جزم و یقین کی بنا قائم ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کا شعور
گمان اور انداز سے آزاد ہو کر اصل جیسی مگر اور مستر زلال فیضان پر نہیں جوتا بلکہ وہ دل کی آگ
سے مشاہدہ کر کے ایک ایسی دلچسپی بھالی بات پر ایمان لے آتا ہے جس کی صداقت میں شک
اور شبہ اور ہائے نہایت کے امکان کا کوئی شائبہ تک نہیں رہتا۔ اسی کا نام معرفت کامل
ہے۔ اور جب تک معرفت کا یہ درجہ حاصل نہ ہو، انسان نہ پورا پورا خدا شناس ہو سکتا ہے
اور خدا کے لیے اس کی بندگی خاص ہو سکتی ہے۔ لیکن حدیث کی یہ روشنی میں پر معرفت
کی تکمیل موقوف ہے۔ انسان کے اپنے میں کی نہیں۔ نہ وہ اس کی حقیقت سے واقف
ہے، نہ اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور نہ کسب و کسب تلاش سے اس کو حاصل کیا جا سکتا
ہے۔ یہ محض خدا داد ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید میں "نور خدا داد" اور "نور الہی" کہا

اور ہدایت الہی اور تعلیم خداوندی وغیرہ غلطی سے تفسیر کیا گیا ہے مثلاً ارشاد مبرحہ ہے
 کہ وَمَنْ تَعَرَّفَ بِنَبِيِّ اللَّهِ فَلَمْ يُؤْمَرْ بِإِسْلَامٍ فَهُوَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جس کو اللہ نے روشنی دے
 دی جو اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں۔ حضرت برصفت کے متعلق فرمایا ہے کہ تَوَلَّوْا اَنْ
 تَابُوْهُمَ لَا تَزِدْهُمْ رِيسًا اِنَّكُمْ اَنْتُمْ اَعْيُنُكُمْ كُلٌّ لَا يَرَوْنَهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ عَذَابٍ مُّشْكُوتًا
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ قَدْ اٰتٰنِيْ هَدٰى رَبِّيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَنَحْمُ
 ۶۲۔ لوگوں سے کہہ دو کہ مجھ کو میرے رب نے راہِ راست کی طرف ہدایت بخشی ہے۔
 حضرت موسیٰ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ وَنَاظِرًا عَلٰی اَنْتُمْ اَشْهَدُ مَا شَهِدْتُمْ اَنْتُمْ مُّخَلَّاتٌ
 قُرْبًا رَّحْمًا اور جب وہ پُری جوانی کو پہنچا اور پُرنا آدمی بن گیا تو ہم نے اس کے
 قریب لیصلہ اور نرم عطا کیا۔

اب ان پانچ شرطوں پر غور کیجیے۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی شرط کی ضرورت
 سے انکار ہے تو وجہ انکار ارشاد ہیں، اگر کسی شرط کے بغیر انسان صداقت اور حقیقت
 تک پہنچ سکتا ہو تو دلیل پیش فرمائی جائے اور اگر حقیقت تک پہنچنے کے لیے ان پانچوں
 شرطوں کا پُرنا ہونا آپ کی راستے میں حارم ہے تو بتائیے کہ کتنے فائدہ نہیں کتنے گدڑ
 جگہ کتنے ارب انسانوں میں سے ایک میں یہ شرطیں اس کمال کے ساتھ پوری ہوتی ہیں
 کہ وہ خداوندِ مطلق و علامتیں سرحدوں تک سے صادر الہیہ راستہ کی معرفت کامل حاصل کر
 سکے؟ اگر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جس گراں کیا ہے، تو پھر فرمائیے کہ ان کشتوں بنکا؟
 خدا کا کیا حشر ہو جو اس سے محروم ہیں یا اگر سرحد مند بھی ہیں تو اس درجہ میں نہیں؟ کیا ہر شخص کو
 اس کے ناقص انداز کے ساتھ چھوڑ دیا جائے کہ وہ خود اپنی اندھی آنکھوں اور مغلوب پاؤں
 کے ساتھ خود ہی راستہ ٹھولی کر چلے، مگر چیز کو پتا ہے نیک نیتی کے ساتھ خدا کچھ ہے اور
 جس طرح چاہے اس کی پوجا کیسے؟ اگر آپ کو یہ خیال ہے تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہر
 شخص کو اپنے مرض کا علاج آپ کو پتا ہے، کسی طبیب اس کا اکثر کی ضرورت نہیں ہر شخص
 کو اپنا راستہ آپ تلاش کرنا چاہیے، کسی سے راستہ پوچھنا اور کسی کو راستہ بتانے کی ضرورت
 نہیں۔ ہر شخص کو خود ہی علم حاصل کرنا چاہیے، کسی استاد اور معلم کی حاجت نہیں۔ کیا ای

دنیا کا پورا نظام پر نیا عمل رہا ہے ؟

انسان کے محدود ذہن میں اتنی سائی نہیں ہے کہ تمام جہان کی ناقصیتیں ایک وقت ایک ہی شخص میں جمع ہو جائیں جن کی گندہ اپنے ہر کام میں دوسروں کی مدد سے بنے نیاز ہے۔ دوسری طرف انسان کی ضروریات اتنی وسیع اور گونا گونی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے خاص قسم کی قابلیت و کارہ ہے اور زندگی کا ہر شعبہ اپنے لیے مناسب جہان کا ماحول چاہتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے خلقت انسانی ضروریات کو پُر کرنے کے لیے مختلف لوگوں کو مختلف قابیلیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کسی کو طب سے لگاؤ ہے اور وہ لوگوں کی طبی ضروریات کو پُر کر رہا ہے۔ کسی کو قانون سے لگاؤ ہے۔ کسی کو تجارت سے۔ کسی کو کاشتکاری سے۔ کسی کو صنعت و حرفت سے۔ کسی کو حکومت و ریاست سے۔ اور سب اپنے اپنے شعبے میں طرح انسانی کے حجاج الہی ہیں۔ ہر شعبہ زندگی کے مخصوص معاملات میں دوسرے تمام شعبوں کے لوگ اسی خاص شعبے کے آدمیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جو شخص اس نظام کو توڑ کر آپ ہی اپنا طبیب، اپنا وکیل، اپنا قزاق، اپنا بیوپاری اور اپنا صنعتی بننے کی کوشش کرے گا۔ وہ خواہ کتنی ہی ایک نتیجہ کے ساتھ اس حماقت کا رنگ بھرو، ضرورت کے نظام کو توڑنے کا نتیجہ ہر حال ظاہر ہو کر رہے گا اور وہ یقیناً ناکام زندگی بسر کرے گا۔

یہ نظام جس طرح زندگی کے تمام معاملات میں درست ہے، اسی طرح مذہب کے معاملات میں بھی درست ہے۔ یہاں بھی ہر شخص اس خاص قابلیت سے بہرہ مند نہیں ہے جو معبود کو پہچاننے اور صحیح طریقے سے اس کی عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ قابلیت بھی خاص خاص لوگوں کو عطا کی گئی ہے۔ انہوں نے معبود کو پہچانا ہے اور اس کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اس کی عبادت و زندگی کا صحیح طریقہ دریافت کیا ہے اور اس کو بتا بھی گئے ہیں۔ عقل و انسان کا کام ہے کہ اس شعبے میں اسی شعبہ کے ماہروں پر اعتماد کرے، جیسی تعلیم انہوں نے دی ہے اس کو قبول و عمل میں لے لے، اور جو طریقہ زندگی انہوں نے قول اور عمل سے بتا دیا ہے اسی کا اتباع

کرے وہ بلاشبہ اس معاملہ میں بھی اپنی عقل کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں عقل کے استعمال کی صحیح صورت یہ نہیں ہے کہ وہ خود اپنی ناقص قوتوں اور اپنے محدود ذائقے پر اعتماد کر کے راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے اور جو راستہ اپنے نزدیک صحیح معلوم ہو اس پر چلنے لگے۔ بلکہ اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ وہ اپنے لیے صحیح رہنما تلاش کرے اور جو لوگ مذہب کے میدان میں رہنمائی کے عمل میں ہیں سب کی سیرتوں اور ان کی تعلیمات پر اپنی مددگار ایک تحقیقی نظر ڈال کر معلوم کرے کہ ان میں سے کون زیادہ بہتر اور صحیح راہ دکھانے والا ہے، کس کی ذات میں وہ پائری شریعتیں جدید و اتم پوری ہو گئی ہیں جو ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ضروری ہیں، اور کس کی تعلیم سب سے زیادہ قابل عمل ہے۔ اس امتحان پر جو شخص فہما اترے اس کی تعلیم کو اپنی لینا چاہیے اور اس کے اتباع کی کوشش کرنا چاہیے۔

اس عقلی طریقہ کو چھوڑ کر جو شخص غیر عقلی طریقہ اختیار کر لے گا وہ خواہ کتنا ہی نیک نیت ہو بہر حال وہ اپنی عقلی کمزوری کے برعکس نتائج غرور دیکھے گا۔ عقلی عزائم نیت سے کی جاتے یا بدعتی نیت سے اس کی ذمہ داری اور اس کے وبال سے انسان پر نہیں ملتا۔ جو شخص بیمار ہو اور طبی علم کے ماہر کو تلاش کرنے اور اس پر اعتماد کرنے کے بجائے اپنے ناقص علم پر اعتماد کر کے خود اپنا علاج کرنے لگے، اپنی اس عقلی کامیابی غرور دیکھے گا۔ خواہ اس نے یہ عقلی کمزوری ہی نیک نیت سے کی ہے۔ جو شخص قانون کے معاملہ میں ماہر قانون کو چھوڑ کر خود اپنی ناقص دیکھنے پر عمل کرے گا وہ اپنی حماقت کے نتائج سے نہ بچ سکے گا۔ چاہے اس نے یہ حرکت انتہائی نیک نیت کے ساتھ کی ہو۔ عقلی بہر حال عقل ہے اور بر عقل کے جو نظری نتائج ضروری ہیں بہر حال میں ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ (استدلالی سے ایک مجرم کا اعتراف اور مہربانا ہے۔)

اب میں اس آیات کی طرف توجہ دلاؤں جو آپ نے اپنے نقطہ نظر کی تائید میں پیش فرمائی ہیں۔ اس مسئلہ میں سب سے پہلے اس قاعدہ کلیہ کو بھریجیے کہ کسی مسئلہ میں قرآن ہی سے استدلال کرنے کے لیے ایک حوالہ آیتوں کو چھانٹ کر نکال لینا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔

بلکہ اس کے لیے پورے قرآن پر نظر ڈالنی ضروری ہے تاکہ مسئلہ کے تمام پہلو سامنے آجائیں۔
 آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید مکمل مسلسل تصنیف نہیں ہے جس میں تدریب کے ساتھ
 ہر پر مسئلے کو ایک ایک جگہ مستقل بیان کیا گیا ہے، بلکہ یہ مجروح ہے ان آیات کا جو مسائل
 کی حریف مذمت میں موقع اور ضروریات کے لحاظ سے زمانہ فوقتاً نازل ہوتا رہی ہیں، یہی
 وجہ ہے کہ اسلام کے قبضے ہر نجات مسائل میں وہ سب کسی ایک جگہ پائے نہیں پڑے
 تصنیف کے ساتھ بیان نہیں کر دیتے گئے ہیں، بلکہ پورے قرآن میں پچھے ہوئے ہیں
 اور مختلف آیات میں موقع و محل کے لحاظ سے ان کے مختلف چھوٹے پر روشنی ڈالی
 گئی ہے۔ پس اگر آپ ہر مسات کے مسئلہ میں قرآن کی تعلیم ٹھیک ٹھیک معلوم کرنا چاہتے
 ہیں تو پورے قرآن پر مجبوراً نظر ڈالیں۔ ایک دوا تھیں کہ چھانٹ کر مسئلہ سے الگ
 کر لیں تو غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے۔

اس قاعدے کے مطابق جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم
 ہوگا کہ قرآن کا نفاذ ہرگز نہیں ہے کہ ہر شخص آپ اپنا مسئلہ تلاش کرنے کے لیے آنا دے
 اور ہر مسات میں کوئی ایک نتیجے کے ساتھ قدرت کہتا ہے وہی حقیقت میں دی گئی ہے
 قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت نبی اکرم کو زمین پر آگیا تھا اسی وقت اس نے کہا
 سیدھا راستہ بتانے کا کام خود اپنے دترے لیا تھا اور اسی سے صاف کہہ دیا تھا کہ تمہارے
 لیے نجات کی صحت میں یہی ہے کہ میری طرف سے جو ہدایت تمہیں پہنچے اس کو چھوڑ
 کر دینا۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا نِعْمَتَ اللَّهِ قَدْ أُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ اللَّهِ**
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَىٰ لِنُورٍ مَّا كُنَّا فِي الظُّلُمَاتِ إِنَّا لَا نَكْفُرُ (احقہ: ۲۴:۳۰)
 پھر اس نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو ہدایت ہر شخص کے پاس خود آفری ہو نہیں سکتی ہائے کہ بلکہ
 میں خود تم ہی میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کروں گا اور ان پر اپنی ہدایات نازل کروں گا
 اور ان کو رہا کرے گا۔ پس رسول بنا کر بھیجوں گا ہر شخص جو میرے رسول کو اور اس کے دے
 ہوئے پیغام کو پہنچے دل سے ماننے کا وہی ہدایت پائے گا۔ **يُنْفِخُ أَدْمُومًا يَأْتِيَنَّكُمْ**
رُسُلُكُمْ يَخْبُرُونَ عَنِ النَّارِ نِعْمَتُ اللَّهِ أَتَتْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

افتدیکار کرنے سے انکار کر کے وہ جہنم سے نکلے نہیں سکتا۔ اس معاملہ میں ایک نئی اور
نیا نتیجہ کا کوئی سوال نہیں ہے۔

وَمَنْ يَتَّبِعِ الْهُوسَىٰ فَيَتَّبِعْ
تَبِعُوا مَا تَتَّبِعُونَ فَذَلِكُمُ الْهَوَىٰ
فَإِنَّ سَبِيلَ الْهُوسَىٰ فُتْرًا مَّا
فُتْرًا وَتَتَّبِعُوا جَهَنَّمَ وَتَتَّبِعُوا
مَتَّبِعُوا (مائدہ: ۱۱۵)

اور جو شخص ہوا سے متبع ہو جائے
یہی دوسرا ہے جو کچھ کہے اور وہ جس کی راستہ
پر چلے اس کو ہم اس طرف پھریں گے جس کا
طرف وہ خود پھرے گا اور اسے جہنم میں جھونک
دیں گے اور جہنم بڑا مشکل ہے۔

یہ بات قرآن مجید کی تعلیم کے اصول سے ہے اور قرآن میں آپ کہیں ایسی آیت
نہیں پاسکتے جو اس کے خلاف ہو۔ آپ نے بنی آیات کو سیاق و سباق سے الگ کر کے
پیش فرمایا ہے وہ بجا ہر آپ کو اس سے متناقص معلوم ہوتی ہیں لیکن اگر آپ صرف
آل عمران کو چھٹے رکوع سے لے کر یوسفیہ رکوع تک مسلسل پڑھیں تو متناقص کا شائبہ
تک نہ رہے گا۔ چھٹے رکوع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے کہ

أَلَمْ يَكُنْ مِنْ رِيبِكَ فَلَا تَكُ فَرِحًا
مَنْ أَلْمَزْتَهُ بِرِيبٍ فَتَنْتَ حَاجِكُ فَرِحًا
مَنْ يَكْفُرُ مَّا جَعَلَكَ مَنِ الْوَعْدِ
فَقَدْ فَعَلُوا ... ثُمَّ يَتَّبِعُونَ

یہ علم حق تیرے رب کی طرف سے ہے نہ ہذا
تو نہ کہہ کہے عالم میں سے نہ ہو جائے۔
پھر جو کوئی اس کے بارے میں تجھ سے ثابت
کرے وہ تجھ کو تیرے پاس علم پہنچا دے گا کہ
کھاؤ۔۔۔ پھر ہم مہیا کر دیں۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی کتاب کو ایک سیدھا
اور صاف بات یعنی تو میری خاص کی طرف رجوع و وادان سے کہو کہ ہر ایمان
باسے میں تم جھگڑتے ہو وہ یہودی یا نصرانی تھا، بلکہ وہ خاص مومن تھا، اور اس کے
ساتھ اصلی تعلق وہی لوگ رکھتے ہیں جو اس کا اتباع کرتے ہیں پھر فرمایا جاتا ہے کہ تمام
پیغمبروں سے راہ باقیہ ان کی امتوں سے، ہمیشہ یہ عہد دیا جاتا رہا ہے کہ ہر نبی جو

لہذا کہ غور سے قاری کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہوں پر ایمان و ایمان کی عکاسی
اس جہ سے جو لوگ پھر ایمان میں داخل ہیں۔ آگے چل کر اشارہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ہر مسئلہ
اور آیت اور روئے اور معنی اور دوسرے غرضوں پر جو کچھ قرا ہے اس سب پر ایمان و تقویٰ
اسلام ہے اور جو شخص اس اسلام کے سوا کسی دوسری کتاب کا قرائن ہوا اس کا وہ دین ہرگز
مقبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ وَمَنْ يُضِيقْ حَقْبَهُ لَا يَسْلَمْ مِنْهُ
كَذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ الْوَاقِعُ مِنَ الْخَيْرِ نَزَلَ فِيهِ مِنْهُ وَهُوَ الْوَاقِعُ مِنَ الْخَيْرِ نَزَلَ فِيهِ
جاتا ہے کہ کوئی آیت اھل کتاب و کتاب کا حقیرا ٹھکانا ہے۔ اھل کتاب کے لیے
قراں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْوَاقِعُ مِنَ الْخَيْرِ نَزَلَ فِيهِ مِنْهُ وَهُوَ الْوَاقِعُ مِنَ الْخَيْرِ نَزَلَ فِيهِ
تھوڑے ایمان لانے اور اکثر قرائن ہیں۔ اس آیت کے ساتھ ظاہر ہے کہ پہلے ایمان
سے مراد وہی ایمان پر ایمان ہے کیونکہ جو لوگ اہل کتاب ہیں وہ موسیٰ یا عیسیٰ صلیاں
کریا و علی کو ایمان کی حالت میں کتابوں کو ماننے ہیں۔ اور خدا کے جی میں ہے۔

آخری آیت جو سورہ حدید سے آہستہ نقل فرمائی ہے۔ اس میں اس تمام لکھنا کہ
جو چھپے ایمان پر ایمان چھپے ہیں۔ اور جن لوگوں کی دعوت دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ خدا سے
کریں اور تقویٰ اختیار کریں۔ دوسرے یہ کہ خدا کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان
لائیں پھر فرمایا کہ اگر تم یہ دونوں باتیں اختیار کرو گے تو تم کو خدا کی رحمت کے واسطے
میں گے۔ یعنی ایک حصہ ایمان سے ماہرین پر ایمان اور تقویٰ کے اجر میں اور دوسرا حصہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے اجر میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ
تقویٰ اور ہر چیز گامی کے ساتھ چھپے ایمان پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی دی ہوئی تعلیم
پر شکیبائیک حال ہیں ان کو بھی خدا کی رحمت کا کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا۔ اس کی تائید
آیات سے بھی ہوتی ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُبْسِكُونَ بِأَكْثَرِ مَا أَتَاهُمُ الْقُرْآنُ أَنَا لَا
نُفِيعُ أَجْرًا لِّلْمُطْلِقِينَ رَحْمَتٌ مِّنَّا أَكْثَرُ مِمَّا تُكْسِبُونَ كَسَبْتُمْ عَلَىٰ سَبِيلِ شَيْءٍ مِّنْهُ
الْقُرْآنَ أَنَا لَا يَخِيلُ وَمَا أَتَاهُمْ الْقُرْآنَ مَثَلُ الَّذِينَ يُبْسِكُونَ بِأَكْثَرِ مَا أَتَاهُمُ الْقُرْآنَ أَنَا لَا
موتے پر بھی تو فرمایا ہے ۔

اَفَسَمِيعُ لِقَعْلَا اِنَّا اَنْزَلْنَا ذٰلِكَ بِرَبِّكَ
 وَمِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمْ تُهْمِلُوْنَ
 کیا اس شخص جو جانتا ہے کہ جو کتاب میری طرف
 آئی گئی ہے وہ حق ہے اس شخص کے اندر
 ہوسکتا ہے جو اندھا ہے ۔ (الہدۃ: ۱۱۲)

اور یہ بھی تو ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی کتابیں کا صحیح علم رکھتے ہیں وہ جانتے
 ہیں کہ قرآن خدا کی طرف سے آیا ہے اور برحق ہے ۔ وَ اَلَّذِيْنَ اَنْزَلْنٰهُ اَنْزَلْنٰهُ بِحَقِّ
 اَلْحَقِّ مُنْذَرًا لِّمَنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ وَ خَم: ۱۱۳)

ہذا ان دونوں مضمونوں کی آیتوں کے واسطے سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ جو
 لوگ جہالت اعتدائی کے باعث رسولِ عربی کی صداقت کے قائل نہیں ہیں، مگر حقیقتاً
 صاحبینِ برائیاں رکھتے ہیں اور صلاح و تقویٰ کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کو اللہ کی رحمت کا
 اتنا حصہ ملے گا کہ ان کی سزا میں تخفیف ہو جائے گی ۔ وَ اَمَّا اَمْلٰكٌ مَّا تَحْتٰہُمْ ۔
 (ترجمان القرآن - جلدی اولیٰ صفحہ ۱۳۷ خبر سنی)

ایمان بالرسالت

بچے صفوں کو دیکھ کر ہی صاحبِ حق کے استغفار پر پورے مضمون لک گیا تھا، پھر لکھتے ہیں :-

”میں میں بالرسالت کے متعلق آپ کا حالانہ تبصرہ پڑھ کر بہت خوش ہوئی۔ میرے خیالِ ناقص میں ایک دو چیزیں بھی حلِ طلب تھیں جو انشاءً معوذتہ ذیل میں“

۱۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی عظمت میں خدا کی معرفت اور اس کے لیے ہدایت کے غرض کی استعداد موجود ہے۔۔۔۔۔ لیکن اس نظریہ استعداد کے قوت سے فعل میں آنے کے لیے چند شرائط بھی لازم ہوتی ہیں۔ تاہم یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ شرائط ہر شخص میں پائی نہیں ہوتیں۔ اسی کے بعد ان شرائط کے طبیعی سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق واضح یہ ہے کہ فرمودہ ”وَلَا تَقْلُبُ آلِهَةً“ فُتُوحِ الْاَیْمَانِ شُعْبَا کے مطابق ہر شخص اپنی ہمتِ علم و فکر ایک مختلف ہے جبکہ شروع سوال تک مذکور ہے۔ اگر قرینہ ماقول اور استعداد ذاتی کو ملحوظ رکھ کر میں مائل ہوں تو اس کی ذمہ داری اس شخص پر کیوں عائد ہوگی؟ انتخابِ حرج میں اس نے اپنی طاقت کے مطابق تقدیرِ حق تعالیٰ سے کام لیا اور اس حد تک وہ ملوث تھا۔ اس کو موردِ خطاب و احکام کرنا جہاں تک تعلیم و ایمان ہے وہ بہت غائب فرماتے ہیں کہ ”قرآن مجید کی مسماںِ نصیحت نہیں جس میں تنبیہ کے ساتھ ہر شخص کو ایک ایک جگہ مصلحت بیان کیا گیا ہو۔ بلکہ یہ مجروح ہے اور آیا؟“ کا جرم اس کی طرفِ عدت میں متعلق اور ضرورت کے لحاظ سے دوسرا فرقہ تازل ہوتا رہی ہے۔ مگر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سوائے اکلِ ملوان کو بچنے

مذکورہ بعد میں مذکور ملک معقول ہے عبادت کے لئے تاہم اس کا نام نہیں ہے۔
 سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کتاب کیسے لکھی گئی ہے؟
 نسخہ نہیں ہوتا۔ یہی کتاب کے جملہ نسخہ خدا شریک۔
 معقول ہوتا کہ لکھتے وقت کے لئے کہ لکھا تھا اِنی تکتہ عواذ کتبنا
 یہ تکتہ کتبنا جن کلمات لکھے اس وقت کا کیا مفہوم اور قصود تھا؟
 کہ تم اس کتاب کی تفسیر پر عمل کرو گے اور شریک چھوڑ دے گے تو ہوتے ان اللہ کے
 شریک کا نام ہی نام اور یہ کہ اس میں لکھا کہ یہ خداوند ہی ہے
 اور یہ نسخہ اور کتب یا نسخہ ان نام کے لئے لکھے گئے اور کتبنا تفسیر شریک
 فی اصل اور وقت قصود تھا۔

راج سوال پوچھتے تھے کہ اس کتاب کی تفسیر اور کیا چیز تو ہے؟
 یہ آتش ہوتا ہے کہ کتبنا میں لکھا کہ اس کتاب کے اس نسخہ کی تفسیر
 کہ ان کے بعد ہر وقت لکھتے اور تفسیر تھے۔ ان میں تھے شب میں
 مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے میں کی طرف آپ لکھے ہیں کہ یہ نسخہ
 ہے جو ان میں ہر جگہ تھا جیسے کہ عہد شریک مسلم، مطلب، نصیب، ان میں ہر جگہ
 لکھا کہ اس سے تفسیر نہیں ہوتی بلکہ یہ لکھا کہ ان میں اس کے حال ہیں۔
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْغُرُوْطِ وَ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْغُرُوْطِ وَ اَعُوْذُ بِکَ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْغُرُوْطِ وَ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْغُرُوْطِ وَ اَعُوْذُ بِکَ
 ان میں تھے اور اکثر ان میں ہیں۔ ان میں لکھا کہ ان میں لکھا کہ ان میں
 ہیں اس میں لکھا کہ ان میں لکھا کہ ان میں لکھا کہ ان میں لکھا کہ
 پچھلے اور دوسرے کے حال کے اور پھر ان میں لکھا کہ ان میں لکھا کہ ان میں
 کہ ان میں لکھا کہ ان میں لکھا کہ ان میں لکھا کہ ان میں لکھا کہ
 تفسیر ہے میں ہی ان میں لکھا کہ ان میں لکھا کہ ان میں لکھا کہ
 نہیں لکھا کہ ان میں لکھا کہ ان میں لکھا کہ ان میں لکھا کہ

يَكُونُ اَنْتِ اَشْوَا نَا فِي الْقِيَلِ وَ هُمْ فَجِدُوْنَ - يُزِيحُوْنَ
 بِاَشْوَا اَلْبِيْرُوْا لَا جِرْيَا مَقْدَرًا مَّعْرُوْبًا وَ تَقْتَتِ مِنَ الْكُفْرِ
 وَ كَيْسَارِ عَمَّتِ فِي الْحَيَاةِ رَأُوْكَ وَ اَلْعُشْرُوْنَ - وَ مَا
 يَفْعَلُوْنَ مِنْ خَيْرٍ نَّكَرًا يَكْفُرُوْنَ وَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ
 سب پر نہیں اہل کتاب میں سے دیکھ لو کہ یہی ہیں جو خدا کی آیتوں میں
 کلمے پڑھتے دھتے ہیں اور یہود کے کتب میں، ان پر ایسا لکھتا ہے اور یہود
 آخرت پر ایک کام کا حکم کرتے ہیں جس سے کام لینا کفر ہے اور ان کے
 کام میں بدلہ کرتے ہیں دوسری لوگ دالین میں سے ہیں۔ ان کو عرب کی ایک
 کہی گئی کہ ہرگز کسی نہ ہرگز کسی کو اشراف ہونا چاہیے
 کہ تاہم قرآن شریف کہ اس آیت سے کہ ہر قوم میں سے ایک ایک قوم
 کی ہے کہ میں نے دنیا میں جو قومیں ہیں ان کی ایک ایک قوم میں سے
 ایک قوم پر تو ہر قوم کے وہ ہیں جو خاص امت اور بلاشبہ قرآن کی ہر
 لکھتے ہیں ان الفاظ لکھتے ہیں۔

وَمَا يَكْفُرُوْنَ اَللَّهُ يَكْفُرُ اَشْوَا اَشْوَا اَشْوَا اَشْوَا اَشْوَا اَشْوَا
 وَ كَيْسَارِ عَمَّتِ فِي الْحَيَاةِ رَأُوْكَ وَ اَلْعُشْرُوْنَ - وَ مَا
 يَفْعَلُوْنَ مِنْ خَيْرٍ نَّكَرًا يَكْفُرُوْنَ وَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ
 سب پر نہیں اہل کتاب میں سے دیکھ لو کہ یہی ہیں جو خدا کی آیتوں میں
 کلمے پڑھتے دھتے ہیں اور یہود کے کتب میں، ان پر ایسا لکھتا ہے اور یہود
 آخرت پر ایک کام کا حکم کرتے ہیں جس سے کام لینا کفر ہے اور ان کے
 کام میں بدلہ کرتے ہیں دوسری لوگ دالین میں سے ہیں۔ ان کو عرب کی ایک
 کہی گئی کہ ہرگز کسی نہ ہرگز کسی کو اشراف ہونا چاہیے
 کہ تاہم قرآن شریف کہ اس آیت سے کہ ہر قوم میں سے ایک ایک قوم
 کی ہے کہ میں نے دنیا میں جو قومیں ہیں ان کی ایک ایک قوم میں سے
 ایک قوم پر تو ہر قوم کے وہ ہیں جو خاص امت اور بلاشبہ قرآن کی ہر
 لکھتے ہیں ان الفاظ لکھتے ہیں۔

میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اس کا وہی مفہوم ہے جو آپ نے بیان کیا ہے تو یہ آیت قرآن مجید کا
 پوری تعلیم کے غایت ہے اور اس صورت میں یہ تعلیم کہ لازم آئے گا کہ قرآن نے دو
 بالکل متضاد اصول پیش کیے ہیں ایک طرف تو وہ انسان کو خدا اور اس کے ملائکہ کا بڑا
 اور مولیٰ اور اخوت پر ایمان دلانے کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم ان چیزوں
 کو نہ مانو گے تو کافر ہو گے اور تم کو اخوت میں شراویہ بنائے گی اور سری طرف دہی قرآن
 آپ کے مذہم کے مطابق کہتا ہے کہ تم عرب اور اپنی وسعت علم و فکر کا تحفظ کرو اور تمہارا
 فکر کی دہائی ان پانچوں ایمانیات یا اصولوں سے کسی ایک تک نہ ہو اور اس دہائی فکر
 کی بنا پر تم ایک کو اس سے کہاتے ہو کہ تمہاری زندگی اور اس کے غلات کوئی دوسرا
 عقیدہ دیکھو تب بھی تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور تم کسی نام پر اس کے حق نہیں
 ہو یعنی ایسے کہ اگر قرآن مجید کی تعلیم میں حقیقتاً آنا مریخ یا قاضی سرحد جیٹا تو کوئی حجاز
 حقل انسان اس کو خدا کی کتاب نہ مانا ۔

اس اشکال کا وہی حل ہے جو میں اپنے سابق مضمون میں بیان کر چکا ہوں ۔ اللہ تعالیٰ
 نے انسان کو یہ تکلیف ہی نہیں دی ہے کہ وہ اپنی محدود قدرتی سمجھ کی معرفت تک
 پہنچے اور اس کی بندگی کا صحیح طریقہ دریافت کر لے کی کوشش کرے جس خدا نے انسان
 کو بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کی وسعت علم و فکر کہاں تک ہے جس کی حدود میں
 کہ عام انسانوں کی تربیت نہ کر اور صلاحیت یا تصانیف علم اتنی ہے ہی نہیں کہ وہ اس
 بلند مقام تک پہنچا کر سکیں جہاں اس میں بھی خدا کے سرحد اور ایک مہمتی کی معرفت
 حاصل ہوتی ہے ۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ عام انسان اپنی پیدائشی کمزوریوں اور
 ماحول کے اثرات سے اس قدر پاک اور خضر نہیں ہو سکے کہ محض اپنے اجتہاد سے
 معرفت خداوند عالم کے لیے اپنی بندگی کو خاص کر دی ۔ اس لیے اس نے ان کی
 وسعت و طاقت سے زیادہ ان پر تکلیف کا باعث لایا ہی نہیں ۔ اس نے تو خود انسان کو
 ہی میں سے بعض خاص اشخاص کو منتخب کر کے انہیں رُوحِ راست کا علم دیا اور ان کو اس
 بات پر آمس کیا کہ اپنے اپنے لئے نوح کو اس کی نشانیاں کھول کھول کر باقی عالم کی

عقل و فہم کے مطابق انہیں تعلیم دی۔ یہاں پر ۱۲ دھرا آٹا یا ۱۲ ٹینکڑے سڑاؤں سے
 یَقْضُونَ عَلَيْكُمْ رِيْقًا قَسِيْمًا اَللّٰهُ لَا يَخْلُقُ فُلًا خَوْفًا عَلٰیكُمْ وَلَا هُمْ
 يَخْزُوْنَ وَلَا عَزَاۤءًا ۚ اِسْمِی تَعْلِیْمٌ ہر کچھ بھی دی گئی چھو اس امر کی ہے کہ
 انسان خدا کے لیے ہوتے رسولوں کی سیوت انسان کی تعلیم پر غور کرے اور جیٹ لگے
 کر وہ میں دیکھنے کی طرف مت بڑھو چھ ہیں اس میں سے کئی کئی ذاتی فرض نہیں ہے نہ وہ
 جھوٹ بولنے والے اور نہ سوکر دیکھنے والے لوگ ہیں، نہ کسی ایسی بات کی طرف
 بڑھو چھ ہیں جو تھوڑے اور مدح کے غلام ہو، تو ان پر ایسا ہی
 لاسٹے اور ان کی پیسہ دی کرے۔ اسی تعلیم کو ماہی جاتی نہیں
 کہا جاسکتا۔ اگر ہدایت کو انسان کے علم و عقل سے آتا قریب کر دینے
 کے بعد بھی کوئی شخص ایک نئی یا بد نیتی کے ساتھ اس کو قبول
 نہیں کرتا اور اس کے غلام چلتا ہے تو اس کو اپنی اس کو نامی کا انجام ضرور
 دیکھنا پڑے گا۔

آپ پھر لپٹ کر کہیں گے کہ اگر کوئی شخص اپنی درست علم و فکر کی حد تک رسولوں
 کی سیوت انسان کی تعلیم پر غور کرنے کے باوجود ان کی رسالت پر مطمئن نہ ہو سکے تو اس
 کو کئی لہجہ و ناصائی فکر کی اس پر کوئی دوسری نہیں اور اس کو مس و سلام و تحہ خطاب
 نہ ہونا چاہیے۔ یہی عرض کہنا گا کہ جب کوئی شخص انسانیت انسان کی مدخل و لہجہ سے
 باہر ہو اور کوئی انسان اس تک نہ پہنچے تو البتہ وہ مفرد ہے کیونکہ اس شخص کی یہ شان
 ہی نہیں ہے کہ انسان اس تک پہنچ سکے لیکن اگر کوئی چیز اس حد کے اندر ہو اور اس کی شان
 یہ ہو کہ انسانیت انسان ہونے کے باطنی بشری قوتوں کے ساتھ اس حد تک پہنچ سکے تو
 اور پھر کوئی شخص اس تک نہ پہنچے تو یہ مدخل سے خالی نہ ہوگا یا تو اس کو رسائی میں اس کی
 ہوائے نفس کا مدخل ہوگا یا رسائی خاصہ اس کی کہ اپنی لہجہ پر مبنی ہوگی۔ پہلی صورت
 میں تو اس کے لہجہ پر مبنی ہی کو کام نہیں ہو سکتا۔ یہی دوسری صورت، تو آپ کو خود اس
 کم عقل انسان پر کوئی بھی دھم نہ دے، پھر حال اس سے آپ غور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی کوتاہی

ہے جس تجربہ پر پناہ ہے وہ حق نہیں چھوڑے کسی طرح بھی تریبی انصاف نہیں کہ جو حق ٹھیک ہے چاہے وہ انجام کار میں ان لوگوں کے برابر ہو جو حق ایک پیچا گئے ہیں۔

اس بات سے کسی کو اٹکا نہیں چھوڑے کہ برائے جو کچھ سوچے اور کہے گا اپنی درست علم فکر کا سوداگ ہی سوچے اور کہے گا اس سودے آگے جائے اس کے ہیں کی بات نہیں ہے۔

مگر سوال یہ ہے کہ آیا تمدن و صفت برائے شخص کی اخلاقی کجیوں کے مطابق بدلنے والی چیز ہے یا ایک شخص نے چاہا تو کوئی شخص اسے کچھ یاد کچھ انگاپ اپنی بات کے قائل

ہیں تو گریا آپ یہ کہتے ہیں کہ خدو ۲۰ اور ۵ کا مجموعہ کوئی مخصوص عدد نہیں ہے بلکہ برائے اپنی حد تک خود فکر کرنے کے بعد نیک نیتی کے ساتھ جس عدد پر بھی پہنچ جائے وہی

صحیح مجموعہ ہے خواہ وہ ۹۰ ہو یا ۱۰۰ مگر یہ ایسی غیر معقول بات ہے کہ کچھ امید نہیں کہ آپ اس کے قائل ہوں بلکہ آپ کو کہنا ضروری شق مانتی پڑے گی یعنی یہ

کہ ۲۰ اور ۵ کا مجموعہ ہر حال ۱۰۰ ہے خواہ کسی کی مدد اور فکر و ان تک پہنچے یا نہ پہنچے ۲۰ یہ ظاہر ہے کہ برائے شخص ۲۰ اور ۵ کے مجموعہ کو ۹۰ یا ۱۰۰ یا کچھ اور کہتا ہے خواہ کوئی اور اپنی

کی بنا پر نیک نیتی کے ساتھ ایسا کہے یا جان بوجھ کر بد نیتی کے ساتھ دلوں صورتوں میں اس کا حساب غلط ہو گا اس کی لڑ صاحب اس غلطی کی وجہ سے آخر تک غلط ہو جائیگا

اور اس کی تمام محنت جو اس نے فرو تیار کرنے میں صرف کی ہے ضائع ہو جائے گی۔

نیک نیتی اور بد نیتی کا کوئی دخل حساب کی صحت عدم صحت میں نہیں ہے نہ یہ ہو سکتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ غلط حساب لگانے والے کو اس شخص کے برابر کر دیا جائے

جس نے صحیح حساب لگایا ہے۔ اجتہادنا ضرور ہو گا کہ نیک نیت اچھی کو اتنی سزا دی جائے گی جتنی بد نیت شریر کو دی جائے گی۔

۱۱) قرآن مجید کی ترتیب کے بارے میں جو کچھ عرض کیا گیا تھا اس سے یہ کہنا غلط تھا کہ آیات قرآنی میں کوئی ربط نہیں ہے بلکہ اس بات کی طرف اشارہ مقصود تھا کہ قرآن مجید میں ایک ایک مسئلہ پر تسلسل کے ساتھ یک جا بحث نہیں کی گئی ہے بلکہ جہاں جیسا مرتبہ پیش آیا ہے مسائل کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یا چند پہلوؤں کو بیان کر

دیا گیا ہے، اس لیے قرآن مجید کے مطالعہ کرنے والے کو لازم ہے کہ جب وہ کسی مسئلہ پر کوئی راستے قائم کرنا چاہے تو عمومی طور پر قرآن کی فہمی تعلیم پیش نظر رکھے۔ خدا اگر وہ شخص کسی ایک آیت یا چند آیات پر جس طرح سے گمان و دوسری آیات کو جو اس مسئلہ سے تعلق رکھتی ہیں نظر انداز کرے گا تو صحیح راستے قائم نہ کر سکے گا۔

(۱۲) تہمید ہے کہ آپ نے سورۃ آل عمران کو چھٹے رکوع سے لے کر بارہویں رکوع تک بارہا پڑھا اور پھر عجمی شکل میں نسخہ نہ پڑھی حالانکہ چھٹے رکوع کے آغاز ہی میں آپ دیکھ سکتے تھے کہ جو لوگ حضرت ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مسموعہ بنی اسرائیل عیسیٰ السلام پر ایمان رکھتے تھے ان کو اس بار پڑھنا اور آخرت میں عذاب شدید کی دھمکی دی گئی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ دلائے تھے۔ خود بھی کہ یہ لوگ مسلمان رسالت کے منکر تھے عزت ایک رسول کا دھڑلے رسالت نہیں کرنا نہیں لے اپنے دوست علم و فکر تک غور کیا اور یہی اصل کارل اس پر نہ تھا تو انہوں نے اپنے سے انکار کر دیا۔ مگر اس پر لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا جو وہ کلمہ جو پہلے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جاری نہ کیا بلکہ فرمایا کہ تَاَعِذَ بِاللّٰهِ عَذَابًا شَدِیدًا اِنَّ اللّٰہَ یَاذَرُ الْاِیۡمَانَ فَاَلَا یُخۡذِلُ مَنِ امۡنَ وَحٰلٰتِہٖ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ عَلِیۡمٌ یہ قرآن مجید میں کسی دوسری جگہ بھی کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اس عذاب کی وجہ سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو اگر حضرت عیسیٰ کی رسالت میں ایک نیت کے ساتھ شک رکھتے ہیں مگر شرک سے اجتناب اور توحید و تقویٰ کے طریقہ پر قائم ہیں۔

(۱۳) انجمن کی ٹبری وجہ رسالت ہے میں ہی اہل کتاب کو ایک کلمہ سوا کی بات بلایا گیا ہے، اور اس میں رسالت انہی پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ آیت پرکھت کی جائے، آیت کے اصل اختلاف میں لکھیے :

ثُمَّ یَاۤاٰہِلَ الْاٰیۡمَنِ تَقٰوۡنَ	اِنَّہٗ لَمَّا کَانَ عَلٰی الْکِتٰبِ اَنۡفٰکَ یٰہِیۡ
اِنَّ یُکَلِّمُکُمۡ سُوۡرَۃً فَرِیۡقًا وَّ سَمِیۡعًا	لَہٗ کُلِّ عَرۡفٍ جَوٰہِرٌ وَّ اَوۡہٰی عَدِیۡاۡنَ
اَلَا تَعۡقِلُوۡا اِنَّ اللّٰہَ تَعٰلٰی فُشُوۡفٌ یَّہِیۡ	یٰہِیۡ عَدِیۡاۡنَ یَّہِیۡ عَدِیۡاۡنَ یَّہِیۡ عَدِیۡاۡنَ

شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا
يَوْمَ يُنْفَخُ الصُّورُ فَإِنَّ رَبَّنَا لَمُطَّلِعٌ
عَلَيْكُمْ كُفَّوْا بِأَنَّا مُسْمِعُونَ ۔

وَالْأَنبِيَاءُ ۝۱۰۰

اس وقت سے دعا کی کریں تو کہہ دو گاہ
وہ ہم تکمیل میں۔

اس آیت میں کوئی نکتہ ہے جس سے آپ نے یہ سنی نکلے کہ اس کلام سے مقصد
یہود و نصاریٰ کو دعوت الی اللہ کے کام میں مسلمانوں کے ساتھ شریکیت عمل کی دعوت دینا
تھا؟ اور یہ کہاں کہا گیا ہے کہ اگر تم اپنی سچی تعلیم پر عمل کرو گے اور شرک کو چھوڑ دو گے تو
دعوت الی اللہ کے شرک کام میں ہم اور تم یکساں ہو گے؟ اور اس معنی کی طرف کون
اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائے والے ایمان لائے والوں
کی طرف حق پرستی اور ایمان کے برابر نہ دے سکتے ہیں؟

اصل بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (الی کتاب یہود و
نصاریٰ) کے سامنے اپنا دعوئے رسالت پیش کیا اور آپ سے جھگڑا کر لے لگے جیسا
کہ آیت مبارکہ میں اس آیت سے ظاہر ہی بیان کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو
حکم دیا کہ تم ان کی اس بات کی طرف دعوت دو جو تمہارے اور ان کے درمیان شریکیت
یعنی یہ کہ

اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔

اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔

اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب اور اپنا الٰہ نہ مانتی تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم نہ بناؤ۔

یہ تینوں باتیں وہ تھیں جو موسیٰ اور عیسیٰ جیسا اسلام کی اصل تعلیمات میں موجود
تھیں، مگر یہود و نصاریٰ ان کو چھوڑ بیٹھے تھے۔ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ اور ہم جیسا
اسلام کو مسبود بنالیا تھا یہودی اور نصرانی دونوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک
کر لے گئے تھے تَاٰتِیَ الَّذِیْنَ یُرِیْنَ اَنْ اَشْفَوْا نَا اَنْ یَّکُوْنُوْا اِلٰہًا مِثْلَ مَا کَانَ اِلٰہُکُمْ اِنَّ

اللہ (۳۰ راقبہ) یہود و نصاریٰ دونوں نے اپنے عقائد و مشائخ اور فرہی مجدد و داندہ کو خدا بنا رکھا تھا۔ اِنْتَحَبُوا اَنْبَاءَهُمْ فَقَدْ عَلِمْتُمْ اَنْزِيلًا يَأْتِيَتْ فِیْهِ سُبُوٰحٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِیَاضٌ مِّنْ جَنَّاتٍ اُولٰٓئِکَ یُخْبِرُوْنَکُمْ اَنَّہُمْ سَیَمُوتُوْنَ وَہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ (۳۱ راقبہ) چونکہ یہود و نصاریٰ کی گمراہی کا آغاز اسی سبب سے ہوا تھا کہ انہوں نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کی بنیادی تعلیم کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے حکم ہوا کہ پیچھے الٹ کر اسی چیز کی طرف بلاؤ جو ان کے اپنے تسلیم کردہ مذہب کی تعلیم ہی ہے۔ اور تباہی دینے کا بنیاد بھی اس دعوت سے دو ٹوک سے منسوب تھی۔ ایک یہ کہ الہی کتاب میں ہے جو آقا حق پسند اور سلیم الطبع ہر گاہ کہ اپنے مذہب کے صدیقوں کے متواتر حقائق و احکام کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جائے گا، اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تسلیم کر لینے میں کوئی مشکل حائل نہ رہے گی۔ دوسرے یہ کہ اس گمراہی کی دعوت صحیحہ و دلائل نصاریٰ دونوں کو معطوم ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسی چیز کی طرف بلائے۔ واسطے جس کی طرف عیسیٰ اور موسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہم السلام بلائے تھے۔ پھر ان کی تصدیق کرنے والے کے لیے ان کی تخریب کرنے کی کوئی حقول و جہ ہے؟

یہ اس آیت کا مضمون و مباحث منہوم ہے۔ اس سے یہ بات کہاں نکلی ہے کہ الہی کتاب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطالبہ تھا؟ اور اس سے یہ بات کیسے نکال جاسکتی ہے کہ اگر الہی کتاب مروت اپنی کی تعلیم پر عمل کریں اور شرک چھوڑ دیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخریب کرنے یا آپ کی رسالت میں شک و شک کے باوجود ہدایت یافتہ اور مستحق نجات ہوں گے؟ کیا یہ آیت اس آیت کو منسوخ کرتی ہے جس میں تمام نوع انسانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے؟

قُلْ یٰٓاَیُّہَا اَنۡسَآرُ دِیۡنِیۡ وَ دِیۡنِ اَبۡرَہٰمَ اَلۡہٰدِیۡتُکُمۡ لِحَیۡوَتِیۡہَا... فَاَمِنُوْا بِاَہْلِہٖ وَرَبِّہٖ وَرَبِّہٖ اَبۡرَہٰمَ اَلۡہٰدِیۡتُکُمۡ لِحَیۡوَتِیۡہَا... کَعَمَلِکُمۡ مَّعَ تَوٰتِیۡتِ وَ اَمَوٰتِہَا... کیا یہ آیت کی بھی تاریخ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو اس نبی کی نبوت کو اس کے ہاتھ ہر ستم پیغام کو مانگے وہ مسلمان ہیں۔ چنانچہ: وَ مَنۡ یَّکْفُرۡ بِہٖ فَاُولٰٓئِکَ لَہُمۡ اَلۡعِشَیۡرَتِ رَاقِبَتِہٖ ۝۱۰ کیا قرآن میں کوئی مثال ایسی ملتی ہے کہ کوئی قوم کے پاس رسول بھیجا جائے اور وہ اس کو نہ مانے اور

اور پھر بھی ہدایت یافتہ اور حق نجات ہی ہے، اگر خدا کی طرف سے آئے ہوئے رسول کریمؐ اور ان کے اصحابوں کیساں ہیں لہذا اسے کہ صورت میں بھی اسی طرح نجات نصیب ہو سکے جس طرح اسے کہ صورت میں ہوتی ہے، انہی طریقوں کے پیچھے سے بھاڑ کر غواہ عیسیٰ فعلیٰ امر کیا ہوگا، بظاہر سوا خیال کرنے میں بڑی سادہ دلی نظر آتی ہے۔ مگر حقیقت میں غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی طرف اس بات کو غصب کرنا تھا کہ سزا اللہ تعالیٰ ثابت کرتا ہے۔

۱۵) ضمن ہم کے ہمت اپنے ہو کر فرمایا ہے اس کے جواب میں وہ بات کافی ہے جو میں دینی عرض کر چکا ہوں مگر میں وہ آیتوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے ان کی تفسیر خداوندی ہے۔ سو تو آیت اٹھا کر انکشاف میں آیت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دہنے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، اس آیت میں ہیں کا ذکر اپنی کتاب کے فقرے سے کیا گیا ہے لیکن اپنی کتاب میں وہاں ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ پر اپنی کتاب پر اپنے رسول یا رسولوں پر ہاتھ کرنا عیسائیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کتاب ہی فرمائیے کہ اودکس پر ایمان دہنے کی کسر باقی نہ گئی ہے، اسی طرح یستم آئو فی جنات میں ہیں اپنی کتاب میں سے بعض کو جب مومن کہا گیا ہے تو اس کا مفہوم بھی بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ مومنین و مایلی کتاب میں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دہنے لگے، اور معلوم ہے کہ وہ چند ہی تھے۔ ان میں سے اکثر ایمانی نہیں دہنے اور اپنی کوتاہی کہا گیا ہے میں نے ان میں ماضی اس حال کا فرق محض مفہوم واضح کرنے کے لیے کیا تھا۔ اور اگر ایت کا ترجمہ اس طرح کیا جائے کہ ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر فاسق تو اس سے بھی مفہوم نہیں بدلتا۔

۱۶) دوسری آیت، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی کتاب میں بھی عداوت کا فرق ہے۔ ان میں سے جو گمراہ دونوں کو عداوت کا اور کتاب پڑھتا ہے اور خدا اور پریم آخر پر ایمان رکھتا ہے، اور یہ چیز گمراہی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اور نہ صرف خود بلکہ گمراہی کے دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتا اور وہی سمجھتا ہے، وہ اس گمراہ سے تو بہر حال بہتر ہے

بند توروں میں ہے ہر ایک بات الہی کا انکار اور حق سے تہاؤں کرنے والا لہذا یہ ایک عظیم الشان چیز
 ظاہر ہے کہ اگر ان دونوں گروہوں کو عینیں کہا جاسکے اور ان کا انجام ایک ہی سا ہو تو یہ
 حل کے خلاف ہو گا۔ ان بدکاروں کے مقابلہ میں ان نیکوکاروں کی تعداد عیناً ہوتی ہے اور
 ان ہر ایک میں گریہ پیچھے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ حق اور ایک ایسی کتاب کے حق میں بھی جتنی جتنا
 کہ وہ جی ہاں ہی پر ایمان لے آئے (وَمَا تَسْأَلُهُمْ إِلَّا أَنْ يَكْفُرُوا بِالْأَشْجَارِ الَّتِي لَا تَنفَعُهُمْ شَيْئاً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ يَكْفُرُونَ بِهِمْ لِمَكْرَمِ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوا هِنًا
 جس ہی کو بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کی بات مانی جاسکے۔ وقتاً کرتے وقت
 تَسْأَلُهُمْ إِلَّا أَنْ يَكْفُرُوا بِالْأَشْجَارِ الَّتِي لَا تَنفَعُهُمْ شَيْئاً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ يَكْفُرُونَ بِهِمْ لِمَكْرَمِ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوا هِنًا
 بات نہیں مانا۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأَشْجَارِ الَّتِي لَا تَنفَعُهُمْ شَيْئاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ الَّذِي يَلْقَى الْإِنْسَانَ فِي كُلِّ يَوْمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا هِنًا
 اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ) اور حق کرنے والے کو دلائل اس قدر مضبوط دیے
 جاتے ہیں۔

۱۰ بات یہ تیرے کو کفایت دے گی۔ **مَنْ يَكْفُرْ بِالْأَشْجَارِ الَّتِي لَا تَنفَعُهُمْ شَيْئاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ الَّذِي يَلْقَى الْإِنْسَانَ فِي كُلِّ يَوْمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا هِنًا**
 کلمہ ان کے ساتھ ہے میں عینیں کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ پرہیزگار اور ایک ایسی کتاب کو
 اللہ کی رحمت میں سے کتنے مستحق کار اور ان کے اعمال کی تسکین صورت میں ہو گے؟ اس کا لائق
 ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ نے اپنی کتاب میں جب اس کی کوئی تصریح نہیں کی ہے تو پہلے
 کہا کہ بھی اپنی بات سے اس کی عینیں کو لے گا کوئی حق نہیں میں عینیں کے ساتھ جو کہہ گا کہ تو
 وہیں اسی قدر ہے کہ تو اس الٹی اور میں دیکھ جائی کہ جو وہ کاروں کے ہے؟
 اور ان کامل ایمان والوں کے چہرہ تیرا کہہ دیتے ہیں گے جو تمام دوسروں کے ساتھ کوئی
 اللہ علیہ وسلم پر اور تمام کتابوں کے ساتھ قرآن مجید پر ایمان دے گئے ہیں۔
 (وَمَا تَسْأَلُهُمْ إِلَّا أَنْ يَكْفُرُوا بِالْأَشْجَارِ الَّتِي لَا تَنفَعُهُمْ شَيْئاً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ يَكْفُرُونَ بِهِمْ لِمَكْرَمِ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوا هِنًا)

۱۱ اس صورت کی امانت کے بعد ایک سو تک قرآن کا اتفاق و عدم تصدیق ہر اس
 پر لگا دینی توروں میں یا راہیں جو ایت ذریعہ کی ایک ایک تفسیر کرتی ہیں۔ ایک ہر
 وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ
 (وَمَا تَسْأَلُهُمْ إِلَّا أَنْ يَكْفُرُوا بِالْأَشْجَارِ الَّتِي لَا تَنفَعُهُمْ شَيْئاً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ يَكْفُرُونَ بِهِمْ لِمَكْرَمِ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوا هِنًا)

قرآن پر سب کے بڑا بہتان

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ شِعْرَ اللَّهِ لَا يَخْلُفُونَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْآيَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ
فَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ شِعْرَ اللَّهِ لَا يَخْلُفُونَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْآيَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ
فَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ شِعْرَ اللَّهِ لَا يَخْلُفُونَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْآيَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ

یہ تو قرآن مجید کی آیات میں معنوی تحریف کرنے کی ہزیمت میں کوششیں کی گئی ہیں اور ہر فرد میں کے نظر لوگوں کو ایسی شیعہ رہا ہے کہ کتاب الہی کے واضح ارشادات کو توڑ کر اپنے نفس کی خواہشات یا اپنے دوستوں کے جہانات و مصلحتات کے مطابق ٹوٹاتے رہے۔ لیکن نہ اندمال میں جو معنوی تحریف آیت مندرجہ معانی میں کی گئی ہے، اس سے بڑھ کر گراہ کن تحریف شاید ہی کی گئی ہو۔ دوسری تحریفات تو زیادہ تر احکام کی قطع و برید پر مشتمل ہیں، یا تعصبات اسلامی کے اجراء میں سے کسی فرد پر ضرب لگانی ہیں مگر تحریف سرے سے اس بنیاد پر کہ ایک شخص کی جہے جس پر قرآن مجید تمام عالم کو ایک صراطِ مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اس کی ندا اس تمام کھلی پر بجا و راست آتی ہے جو اربع انسانی کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور جس کے تحت ابتدائے آفرینش سے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریل کتب اور احادیث و احکام کا سلسلہ جاری رہا ہے حقیقت میں اس تحریف کے موجب مشکلات کی وہ خدمت انجام دی ہے جس سے ائمہ کفر و منکر میں عاجز نہ گئے تھے یہ ایک طرف تو غیر مسلموں کے قرآن کی دعوت حق قبول نہ کرنے کے لیے خود قرآن ہی سے دلیل بھی پہنچاتی ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی جماعت میں جو منافقین اسلام کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے بے چین ہیں ان کو یہ کفر و اسلام کا امتیاز اٹھا دینے کی اجازت خود اسلام ہی کی زبان سے دلواتی ہے اور تیسری طرف جو اچھے خاصے ایمان لوگ خدا کی کتاب اور

اس کے دھول کی پیروی پر قائم ہیں۔ اس کے ایمان کو بھی متزلزل کر دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ یہاں سے اس ٹھکانے میں پڑ جاتے ہیں کہ جب قرآن اور رسالت کو ہی سے انکار کر کے بھی انسان نہایت پاکستا ہے، اور جب نجات کے لیے سرے سے کتاب اور رسالت پر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر اسلام کی پابندی محض بے معنی ہے، اور یہاں مسلمان ہونا یا ہیندو بھیائی، پارسی و عیسوی وغیرہ جو نائیکیاں ہے فرض یہ ایک شہادہ غریب، *Dearest Saviour* ہے جو ہر طرف سے ہمارے بھی اور ہمارے بھی اسلام کو نشانہ بناتی ہے۔ عادی بنی چاہیے اس مذہب کی جس نے کتاب و حایت کے خدمات کا یہ تمہید نکالا! — شاید قرآن پر اس سے بڑا پہچان کچھ نہیں لگایا گیا۔

بلکہ بکثرت مجلسوں میں اس ترمیم کے کرشمے دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ اس نے دیکھا کہ جدید تعلیم یافتہ حضرات بڑی طرح اس کے نشانہ ہوتے ہیں۔ تاہم قرآن و ترجمانی قرآن میں سے بھی متعدد اصحاب نے بلکہ کھاکا اس آیت کہ جدید تفسیر سے سخت غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں۔ یعنی غیر مسلم مٹا ہونے کی تہذیبوں اور تہذیبوں سے بھی ایمان ہوتا کہ اس تفسیر نے اسے کافی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نکتے کو دیکھ کر یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا صحیح مطلب قرآن مجید سے نہیں کیا جائے، اور جو معنی اس کو پہنچائے گئے ہیں اس کی تردید خود قرآن ہی سے کر دی جائے۔ بلکہ جب خالی خود اپنے قول کی تشریح کر دے تو کسی شخص کو بچے طور پر اس کے قول کو کچھ دوسرے معنی پہنچانے کا حق ہی نہیں رہتا۔

سب سے پہلے آیت کے اصل الفاظ کا مطالعہ کر لیجئے۔

جسے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ مسلمان ہیں
جو شہد ہوتے ہیں وہ شہداء ہیں اور وہی مسلمان ہیں
جسے جو کہی بھی اللہ پر ایمان آخر پر ایمان لایا
جس نے بھی نیک عمل کیے ہیں سب کے لیے
ان کو اللہ کا دے گا جو وہ ایمان لائے اور ان کے

بِأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
يُخَوِّفُونَ الْقُلُوبَ وَالْأَنفُسَ بِمَنْ مَّتَّ
أَمَّتْ بِأَلَلِهِ وَالْأَنفُسَ بِمَنْ مَّتَّ
صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
وَلَا يُخَوِّفُونَ الْقُلُوبَ وَالْأَنفُسَ بِمَنْ مَّتَّ

(مجموعہ: ۶۴) بچے غوث احمد علیؒ کا کوئی بات نہیں ہے۔

اسی مضمون کا احادہ سونہ ماخذ کے دوسری رکن جی بی نقویؒ سے غیر تفسیر کے ساتھ کیا گیا ہے، مگر ان آیتوں کا مفہوم متعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر ان کا تہیز کر کے ایک ایک فقرہ کا مفہوم متعین کیا جائے اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ جو بات ان آیتوں میں تصریحاً بیان کی گئی ہے، اس کی تفسیر خود قرآن میں دوسرے مقامات پر کس طرح کی گئی ہے۔

۱۱. اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا۔ اس کا لفظی ترجمہ صوفی اس تصور ہے کہ تہہ شک و لوگ جو ایمان لائے، مگر اس جہاد کی غیر متناہی اَمَتْ یا مَلُوْا تَا لَیْتُوْہَا الْاٰخِرِہِ (جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور ایمان آخر پر ایمان دوبارہ ایمان ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ حال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان ہونے والے کا ایمان لانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اَلَّذِیْنَ ہاں اگر وہی لگ رہا ہوں جو خدا اور آخرت پر ایمان لائے ہیں تو ان کے لیے دوبارہ مَلُوْا اَمَتْ یا مَلُوْوْا الْاٰخِرِہِ لَیْتُوْہَا الْاٰخِرِہِ کہنا حصول ہر گناہ پر ایمان کا لازم آتا ہے کہ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سے مراد صحت گروہ الی اسلام ہے، اور اس کے مقابلہ میں اَمَتْ یا مَلُوْا تَا لَیْتُوْہَا الْاٰخِرِہِ سے وہ شخص مراد ہے جو درحقیقت ایمان کامل کا حامل ہو، بلکہ انھیں اس کے گروہ کی گنا سے انتساب رکھتا ہے۔

نزدیک قرآن کے جہاد میں گروہ بندی کے جوئیہات و ماضی پر ملاحظہ کی جائے بھی مستطیع اس امر کی پیش نظر رکھ کر یہ کج سمجھت آسان ہے کہ قرآن مجید بیان و ماضی فرق کر رہا ہے، ان لوگوں کے درمیان جو الی ایمان کے گروہ سے انتساب رکھتے ہوں اور ان کے درمیان جوئی الواقع حقیقت ایمان کے حامل ہوں۔ اگر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا فرقہ بندی کے نقطہ نظر سے ہی انھیں میں تیز کرتی ہے۔ ایک شخص کو یوں یا مسلم کہا جاتا ہے، صوفی اس لیے کہ ماضی کی تقسیم کے اعتبار سے وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہے۔ اس سے بحث نہیں کرو، درحقیقت جوئی مسلم ہے یا نہیں اس طرح ایک عیسائی، ایک یہودی، ایک بودھی کو بھی اس کے عابری انتساب کا لحاظ کرتے

ہوئے جیسا کہ یہودی وغیرہ کا ہوتا ہے قطع نظر اس سے کہ حقیقت میں وہ اپنے گناہ کے ایمانیات پر متکاؤں رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ اسی قسم کی صورت حال نزولِ قرآن کے عہد میں بھی تھی کہ حقیقت سے قطع نظر کہ کے نوع انسانی کو ظاہر کے اعتبار سے اگرچہ میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ لوگ اس لحاظ سے اشخاص اور جماعتوں کے درمیان امتیاز کرتے تھے کہ غلام نفس، موصول اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا آدمی ہے اور غلام یہودیوں کے گروہ سے ہے، اور غلام نصرانیوں کے فرقہ والا ہے۔ چنانچہ اسی جماعتی تقسیم کے نفاذ سے منافقین بھی گروہ اہل ایمان والذین آمنوا میں شمار کیے جاتے تھے۔ تاکہ فی الواقع وہ ایمان نہ رکھتے تھے۔

یہاں اللہ تعالیٰ اسی نقطہ نظر کی غرض واضح کر چکا ہے۔ اس لیے وہ منتخب نفس نامی کریاں کرنے سے پہلے گروہوں کا ذکر ان کے جدا جدا عہدوں سے کر رہا ہے اور ابتدا اس نے مسلمانوں کے گروہ سے کی ہے۔

(۱۲) وَالَّذِينَ هَادُوا - عقلی ترجمہ: وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ مفسر یہاں بھی فرم رہا ہے کہ یہی کی تعریف اور کی گئی ہے۔ یہودی ہونے سے مراد یہ نہیں کہ جنہوں نے حقیقت میں یہودیوں کا عقیدہ اور مسلک اختیار کیا ہے ان کو کہتے ہیں بلکہ وہ جو اس کے چلی کریاں ہونے والا ہے۔ بلکہ اصل گروہ اہل یہود میں شمار ہونے والوں کو الذین هادوا سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(۱۳) وَالَّذِينَ هَادُوا - یہودیوں کے تحت یہاں نصاریٰ سے مراد بھی اعتسادی جیسا کہ انہیں میں بلکہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی قوم میں شمار ہوتے ہیں۔

(۱۴) وَالَّذِينَ هَادُوا - یہ لفظ اہلِ حبیب کی زبان میں عراقی و الجزیرہ وغیرہ علاقوں کے اس گروہ کے لیے بولا جاتا تھا جن میں دانیہ نے مشرکین کی تعلیمات کے ساتھ ملک پرست اور ظالمی پرستی کے عقاید غلط نظر ہو گئے تھے یہاں بھی صابریات سے مراد انہیں اس گروہ کے لوگ ہیں۔ تاکہ صابیت پر اعتقاد رکھنے والے۔

(۱۵) وَالَّذِينَ هَادُوا - وَالَّذِينَ هَادُوا - وَالَّذِينَ هَادُوا - وَالَّذِينَ هَادُوا - وَالَّذِينَ هَادُوا -

جائزہ تقبیل۔ تقبی یہ ہے جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور دنیا آخرت پر اور جس نے
 بھی نیک عمل کیے دیئے لوگوں کا اجر ان کے پاس لگا رکھے پاس ہے اور اس پر نہ کوئی
 خوف ہے اور نہ رنج ۵

یہاں اللہ تعالیٰ نے دراصل اس خیال کی تردید کی ہے جو عام طور پر پھیل چکا
 ہے کہ انسانوں کی تقسیم ناموسوب اور ظاہری امتیازات کے اعتبار سے جو مختلف
 قوموں اور گروہوں میں ہو گئی ہے اسی کے مطابق ان کا عشر بھی ہونا چاہیے۔ یہودی
 سمجھتا ہے کہ جو یہودیوں کے گروہ میں شامل ہے وہی نجات پائے والا ہے، اس
 گروہ کے باہر کسی کے لیے نجات نہیں ہے۔ نصرانی یہ گمان کرتا ہے کہ نصرانیوں کے
 گروہ میں شامل ہر بھائی گریا اہل حق میں شامل ہو رہا ہے، اور اس گروہ کے باہر سب اہل
 باطل ہیں۔ مسلمان بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ محض گروہ اہل اسلام میں نام اور
 ملازمت اور چند ظاہری اشکال و مراسم کے اعتبار سے شامل ہو جائی تو مسلمان ہوتا
 اور اس لحاظ سے جو لوگ اس گروہ میں شامل ہیں وہ ان لوگوں پر شرف دیتے ہیں جو
 اس لحاظ سے ان میں شامل نہیں ہیں۔ ان غلط خیالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے کہ انسان اور انسان میں حقیقی فرق راقیاز ظاہری گروہ بندی سے نہیں ہوتا بلکہ
 اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے۔ جو مومن کہتا ہے مگر حقیقت میں ایمان اور عمل
 صالح کے بہرہ ور نہیں وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ اساس کا انہام وہ نہیں ہو سکتا
 جو مومنین کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح جو یہودی یا نصرانی یا صابی گروہوں کی کثرت
 غروب ہے۔ اگر وہ ایمان اور عمل صالح کی صفات سے محض ہوتا ہے تو حقیقت
 میں یہودی یا صابی نہیں بلکہ مومن ہے۔ اساس کا عشر وہ ہوگا جو مومنین و صالحین کے
 لیے مقرر کیا گیا ہے، لیکن اگر وہ ان صفات سے عاری ہو تو میں طرح مسلمانوں کے گروہ
 میں شامل ہونا کسی شخص کے لیے نافع نہیں ہے۔ اسی طرح یہودی یا نصرانی یا صابی گروہوں
 میں شامل ہونا بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتا۔

قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر یہود و نصاریٰ کی اس گروہ پرستی کا انصاف

کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور اس کی توجی کی گئی ہے۔ خلافت فرمایا:

قَالُوا اَنْ يَتَخَلَّى الْجَنَّةُ الْاَعْمَنَ
كَانَ خُودًا اَوْ تَصَارَى - وَكَانَ اَمْرًا مِمَّ
قُلْ مَا قُرْاَ بَرُّهَا تَكْفُرُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِي
بَلَى مَنْ اَسْكَنَتْ رِجْفُهُ وَفُلَهُ وَهُوَ
مُحْسِنٌ ثَلَاثًا جَزَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ كِرَالًا
خَوَاتٍ حَتَّى يُفَرَّ وَلَا تَحْزَنُوا حَتَّى تُنْفَخَ
لَا يَحْزَنُوا (۱۵۳۱)

انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص جنت میں نہ بیٹھا
تو کونسی دوسری جہنم میں نہ بیٹھا ضروری نہ ہو یہ سن
اس کے کسی کچھ نہ ہی۔ اُسے گھر اس کے کچھ
کو اگر تم جتنے جنت میں رہو اس میں جو بھی ملک کے ملک
سفر تسلیم تم کو رہا اور شکر کا رہا اس کے لیے
اچھے سے ملک کے ملک میں اور جو چاہے وہاں رہے
کسی کے کوئی خوف نہ ہو اس کے نہیں ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى
لَنَنْتَقِمَنَّ اَبْنَاءَ الْاَشْقَى اَوْ اَحِبَّاءَهُ - قُلْ
فَلْيُعَذِّبُوهُمْ بِمَا كُفَرُوا فَاَنْ يَكْفُرُ بَعْلُ اُنْتُمْ
بِكُفْرِهِمْ اِنَّكُمْ
بِكُفْرِهِمْ اِنَّكُمْ

یہودیوں اور نصاریں نے کہا کہ ہم اللہ کے کچھ
اور اس کے پیارے ہی نہ تھیں گے اور ہم
کہ جو اللہ کے پیارے ہیں ان کو تم کو سزا کو سن رہا
ہے! یہ سب تم ہی دیکھ رہے ہو انسان ہر بھیجے
نہا اور انسان پیدا کیجے ہی۔

قَالُوا اِنْ كُنْتُمْ اَلْفَ اَوْ اَلْفًا مَّا
تَعْدُوهُمْ اَلَا نَحْنُ خَيْرُ فِى دِينِهِمْ مَّا
كُنَّا بِكُمْ مُؤْمِنِي فَكَيْفَ اِنَّا جَاهِلِي
مُحْسِنِي لَمْ يَلْزِمَ رَبِّهِمْ وَفُرْقَتِي تَكِي
فَقَسِي مَا كُنْتُمْ وَهُوَ لَا يَكْفُرُ

انہوں نے کہا کہ ہم کو آگ پر گزرتے ہوئے ملک کے
اگر چہ بھی گناہ تو زیادہ سے زیادہ چند دفعہ
ہیں انہوں نے اللہ کو گناہی ہیں انہیں گناہ کو اپنے
دین کے بارے میں دیکھو دے دیکھو ہے پھر
اس وقت کسی کی کچھ گناہ کے سبب ہم ہی کو
دیکھ لیجے کہ جس کے انہیں کوئی شریعت ہے

اور ہر شخص کو اپنے لیے کام لے گا اور ان کے ساتھ علم نہ ہو گا بلکہ وہی کیا جاسکے گا جس کو وہ
عقبت میں ستم نہیں ہے۔

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْاٰلِهَ
عِلَادَتُهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اَزْوَاجَهُمْ

اُسے گھر ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ان عزت
کا تو یہی آپا ہے ہی ہے ہے اور دوسرے

فَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
 لکے اس میں متدار نہیں ہیں، تب تو ہیں
 موت کی ناکرنا چاہیے اگر تم سچے ہو۔

ہر نام آیات میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ خدا کی گدے کے ساتھ کوئی رشتہ
 نہیں ہے۔ نہ نجات پر کسی قوم کا اجراء ہے نہ اس بنا پر کہ خاص ہر قوم کا حق نہیں رکھتے کہ
 ظالم قوم میں پیدا ہوئے ہو، یا ظالم جماعت کے غروب ہو، خدا کی نگاہ میں انسان چڑ
 کی حیثیت سے سب برابر ہیں، کوئی قوم نہ پاس کے خود بھیجی اور مقبول یا رد گاہ ہے۔ خود
 کوئی مروت اس لیے دائرہ دیکھا کہ وہ ظالم نام ہے مروت اور ظالم طبقہ کے غروب ہے۔
 خدا کے ہاں اصل مذلت و اقسامات اور ترقی و تہول کا نہیں ہے بلکہ اصول اور عقائد کا ہے۔
 پتھروں سے ایمان کاڑ گئے اور نیک عمل کرو گئے تو اچھا و بد پاؤ گئے اور اگر ایمان و عمل صالح
 سے خالی رہو گئے تو کوئی چیز نہیں رہی جز اسے نہ پالنے کی لڑائی نہ کسی گروہ کے قتل
 رکھتے ہو۔ اسی مضمون کو سطور اولیٰ کتاب و دینی سے خطاب کرتے ہوئے بیان
 کیا گیا ہے۔

قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
 اَظْهَرُ الْكَلِمَاتِ قَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ
 يُخْزِيهِمْ وَلَا يُخْزِيهِمْ كَذِبٌ ذُوِي
 الْاِثْمِ وَيَا قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ - وَ قَاتِلُوا
 يُعَذِّبُكُمْ اَعْلَىٰ حُلَّتِ مِنْ تَوَكَّرَ
 اَوْ اَمْنًا وَ اَمْنًا وَ اَمْنًا وَ اَمْنًا
 يَلْجَأُونَ الْخَيْلَ وَلَا يُخْزِيهِمْ
 قَاتِلُوا - وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ

حاکمیت کا دار تہادی نما جہالت پر چھوڑ
 دہلی کتاب کی کتاب پر ہر مروتا عمل کرے گا
 اس کا بدلہ پاسے گا اور خدا کی کچھ بھر پائے
 کے لیے اس کو کوئی کام دے گا ورنہ اس کا
 جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ جہاں
 ہو اور وہ ہر جماعت، ایسے لوگ جنت
 میں جائیں گے وہاں قوم کے آدمیوں کے
 ساتھ ہی برابر ہی حکم دیا جائے گا۔

یہ بات ہے جس کی کج فہم میں ایک دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ہے۔
 میں سدا کلام میں یہ آیت نقل کرتی ہوں کہ اس میں بیش و کم یہ نہیں کہ مومن ہونے
 کے لیے کہ کسی بات پر ایمان لا کر مروتی ہے، اور مدار ہونے کے لیے عمل کا خدا بولا گیا

ہونا چاہیے یہ تفصیلات قرآن میں ہماری جگہ پرانی ہوئی ہیں۔ وہاں تو محض یہ تاہد و تھنہ بنی
 کن مقصود تھا کہ لوگ کہیں اصل اعتبار متعلق شخص کو مری کہ جسے ذکر میں خارجی منظر ہوا۔
 سلی اشکال اور زناشی اعتبارات کا میں پر دنیا کے لوگ کٹے مڑتے ہیں۔ اسی لیے وہاں متعلق
 نفس ہماری کی طرف ایک مقصود تھا کہ روایا۔ اب اگر اس سے کوئی شخص یہ سنی کہ اللہ ہے
 کہ اس بات میں ہم کہ موت خدا اور آخرت پر ایمان رکھے گا اور کیا گیا ہے اس سے ہمیں ہی
 وہ چیز پر ایمان کی حاجت کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد کسی اصول یا کسی کتاب کو ماننے کو
 کسی شریعت کا اتباع کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں کچھ کہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ اس سے
 زیادہ کچھ اور نہیں ہے کہ ہندو کا ہندو ہی جاسے۔ ہندو ہی ہندو ہی تھا۔ ہندو ہی بن کر وہ ہندو
 ہر شخص اسی نزدیک کا لٹا اتباع کرے جس کا وہ معتقد ہے۔ باقی سارا قرآن اور رسالت
 ہماری پر ایمان آوردہ نجات کے لیے شرط نہیں۔ تو ایسے شخص کے حصول ہم مانت کچھ یہ کہ
 وہ قرآن کی تفسیر نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اس کی بات تفسیر ہی نہیں کی جاتی
 جب تک کہ وہ دعائیں کہ سنتیں کر کے سارے قرآن کا انکار کر دیا جائے۔

اس میں شک نہیں کہ وہیں کی اصل ایمان باشری ہے۔ اور اسی لیے آیات زیر
 بحث میں سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر ایمان باللہ کے معنی یہ نہیں ہیں کہ میں خدا
 کے وجود کا اور اس کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہوں۔ قرآن واضح طور پر ہماری ہم کہ
 بتاتا ہے کہ ایمان باللہ سے اس کی مراد کیا ہے۔

بَلْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝۱۰
 وَهُوَ يُخَيِّبُ فَتَنَهُ ۝۱۱
 فَلَا تُخَوِّتْ عَلَيْهِمْ قُدْرَةَ ۝۱۲
 یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا
 اُولٰٓئِکَ ۝۱۳
 اُولٰٓئِکَ ۝۱۴
 اُولٰٓئِکَ ۝۱۵
 اُولٰٓئِکَ ۝۱۶
 اُولٰٓئِکَ ۝۱۷
 اُولٰٓئِکَ ۝۱۸
 اُولٰٓئِکَ ۝۱۹
 اُولٰٓئِکَ ۝۲۰
 اُولٰٓئِکَ ۝۲۱
 اُولٰٓئِکَ ۝۲۲
 اُولٰٓئِکَ ۝۲۳
 اُولٰٓئِکَ ۝۲۴
 اُولٰٓئِکَ ۝۲۵
 اُولٰٓئِکَ ۝۲۶
 اُولٰٓئِکَ ۝۲۷
 اُولٰٓئِکَ ۝۲۸
 اُولٰٓئِکَ ۝۲۹
 اُولٰٓئِکَ ۝۳۰
 اُولٰٓئِکَ ۝۳۱
 اُولٰٓئِکَ ۝۳۲
 اُولٰٓئِکَ ۝۳۳
 اُولٰٓئِکَ ۝۳۴
 اُولٰٓئِکَ ۝۳۵
 اُولٰٓئِکَ ۝۳۶
 اُولٰٓئِکَ ۝۳۷
 اُولٰٓئِکَ ۝۳۸
 اُولٰٓئِکَ ۝۳۹
 اُولٰٓئِکَ ۝۴۰
 اُولٰٓئِکَ ۝۴۱
 اُولٰٓئِکَ ۝۴۲
 اُولٰٓئِکَ ۝۴۳
 اُولٰٓئِکَ ۝۴۴
 اُولٰٓئِکَ ۝۴۵
 اُولٰٓئِکَ ۝۴۶
 اُولٰٓئِکَ ۝۴۷
 اُولٰٓئِکَ ۝۴۸
 اُولٰٓئِکَ ۝۴۹
 اُولٰٓئِکَ ۝۵۰
 اُولٰٓئِکَ ۝۵۱
 اُولٰٓئِکَ ۝۵۲
 اُولٰٓئِکَ ۝۵۳
 اُولٰٓئِکَ ۝۵۴
 اُولٰٓئِکَ ۝۵۵
 اُولٰٓئِکَ ۝۵۶
 اُولٰٓئِکَ ۝۵۷
 اُولٰٓئِکَ ۝۵۸
 اُولٰٓئِکَ ۝۵۹
 اُولٰٓئِکَ ۝۶۰
 اُولٰٓئِکَ ۝۶۱
 اُولٰٓئِکَ ۝۶۲
 اُولٰٓئِکَ ۝۶۳
 اُولٰٓئِکَ ۝۶۴
 اُولٰٓئِکَ ۝۶۵
 اُولٰٓئِکَ ۝۶۶
 اُولٰٓئِکَ ۝۶۷
 اُولٰٓئِکَ ۝۶۸
 اُولٰٓئِکَ ۝۶۹
 اُولٰٓئِکَ ۝۷۰
 اُولٰٓئِکَ ۝۷۱
 اُولٰٓئِکَ ۝۷۲
 اُولٰٓئِکَ ۝۷۳
 اُولٰٓئِکَ ۝۷۴
 اُولٰٓئِکَ ۝۷۵
 اُولٰٓئِکَ ۝۷۶
 اُولٰٓئِکَ ۝۷۷
 اُولٰٓئِکَ ۝۷۸
 اُولٰٓئِکَ ۝۷۹
 اُولٰٓئِکَ ۝۸۰
 اُولٰٓئِکَ ۝۸۱
 اُولٰٓئِکَ ۝۸۲
 اُولٰٓئِکَ ۝۸۳
 اُولٰٓئِکَ ۝۸۴
 اُولٰٓئِکَ ۝۸۵
 اُولٰٓئِکَ ۝۸۶
 اُولٰٓئِکَ ۝۸۷
 اُولٰٓئِکَ ۝۸۸
 اُولٰٓئِکَ ۝۸۹
 اُولٰٓئِکَ ۝۹۰
 اُولٰٓئِکَ ۝۹۱
 اُولٰٓئِکَ ۝۹۲
 اُولٰٓئِکَ ۝۹۳
 اُولٰٓئِکَ ۝۹۴
 اُولٰٓئِکَ ۝۹۵
 اُولٰٓئِکَ ۝۹۶
 اُولٰٓئِکَ ۝۹۷
 اُولٰٓئِکَ ۝۹۸
 اُولٰٓئِکَ ۝۹۹
 اُولٰٓئِکَ ۝۱۰۰

پھر دوسرے تعالٰی پر فرد تشریح کی گئی کہ ایسا ایمان یا اسلام کہی کو موت

دلیل قرآنی: ۱۲۰۱

تم بھی اسی طرح اسلام دینے جو ہنگامہ

قلمی کتاب بنے، چنانکہ روایت یافتہ ہوں گے۔

ان آیات سے پوری مراثت کے ساتھ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کثرت تفسیر میں ایسی بات ہے مراد محض خدا کی عبادت نہیں ہے، بلکہ انبیاء و پیغمبر اسلام اور کتب آسمانی کی تعظیم کے مطابق نامہ جہاد میں کلام اسلام جسے قرآن نہایت محض القادس میں باریک داس نامہ جہاد کتاب ہے کہ نبی اور کتاب کا واسطہ انسانی ہدایت کے لیے گذر رہا ہے اس واسطہ سے۔ یہ نیاز ہو کہ کوئی شخص ہدایت نہیں پہنچتا۔ اس میں بنا پر کوئی شخص صاحب ایمان ہو یا نہیں ملتا جب تک کہ وہ خدا کے ساتھ اس کے پیغمبروں پر بھی ایمان نہ لائے۔

مَنْ تَرَوْهُ فَقَدْ تَرَوْهُنَّ يَوْمَئِذٍ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا

بِاللهِ وَرَسُولِهِ

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ

اور جو کوئی اللہ سے لگا ہوا اس کے حکم اور اس کی

وَقَدْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

کتابوں اور اس کے رسولوں اور ان کو کفر

وَكُفْرِهِمْ وَرُسُلِهِمْ تَلْعَنُوا إِلَّا خَيْرَ

کو کہے مگر یہی میں بہت بُد نکل گیا۔

فَلَعَنَ كُلَّ فَسَّادٍ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا خَيْرًا

اور اتنی ہی بدشعور تھیں جنہوں نے اپنے پیغمبروں

وَيَكْفُرُ بِآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ

اور اس کے رسولوں کی طرف سے لے لی تھیں

أَمْثَلُكُمْ وَأَوْفَرُكُمْ وَأَعْدَابُكُمْ

جست باہر ہی کی گواہی کوئی نہ ہو کہ یہی وہ

وَأَعْدَابُكُمْ وَأَوْفَرُكُمْ وَأَعْدَابُكُمْ

انہوں نے اپنے لیے گناہ چھانڈا اور ان کو

وَأَعْدَابُكُمْ وَأَوْفَرُكُمْ وَأَعْدَابُكُمْ

لکھا ہے میں ہے۔

وَأَعْدَابُكُمْ وَأَوْفَرُكُمْ وَأَعْدَابُكُمْ

یہ ان کے شکر آیات میں سے چند میں جن میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول کا تحقق غیر ممکن ہے اور رعایت کا منکر کسی طرح خدا کا روحی نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ ایمان بالکتاب اور ایمان بالرسول کے معنی یہ نہیں ہیں کہ رسول کی عظمت و بزرگی کا احترام کر لیا جائے اور ان سے کبر و باج نہ کر ہم ان کو بھی ملتے ہیں اور ان کی اولیٰ برائی کتابوں کو بھی ایمان کے لیے محض اس طرح کا

وَقَدْ نَبَّأَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ
 أَنَّهُ رَقِيقٌ لِلَّذِينَ فَلَا تَحْكُمُوا بِآيَاتِهِ
 تہا دی طرح بھی اور میں کا حکم ہر ایمان والے کی
 اور میں کو یا کسی دین کو یا تم کو اور اس
 (اشعری ص ۱۵۱) میں تفرقہ دار اور۔

اس کا وہ تفسیر کے تحت یہ آپ سے آپ لازم آجاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور
 قرآن مجید کا بھی تصدیق کی جاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمام انبیاء پر ایمان دے اور موت آخرت
 پر ایمان دے اس سے انکار کر دے یا تمام کتب آسمانی کو اس کی اسناد میں قرآن کو نہ ملے، تو
 وہ ضیعت و تمام انبیاء اور تمام کتب آسمانی، بلکہ اصل یہی اپنی کا منکر ہو گا جیسا کہ پر
 بیان ہوا۔ اس بات کی تصریح قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں ہے مگر حقائق پر کی گئی ہے۔ اور
 اسی بنا پر انبیاء نے ساری کتب و کتب سابقہ کے لئے دعویٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور
 قرآن پر ایمان دے گا حکم دیا گیا ہے اور اس سے معاف معاف کہا گیا ہے کہ اگر تم ان پر
 ایمان نہ دو گے تو کفر کے مجرم ہو گے۔

وَلَمَّا جَاءَ رَحْمَةُ رَبِّكَ لِمَنْ جَاءَ
 اللَّهُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَكَانَ قَوْلُ
 مَنْ قَبْلُ قَسْطَ فُتُورٍ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
 لَمَّا جَاءَ رَحْمَةُ رَحْمَتِ اللَّهِ لِمَنْ
 كَفَرَ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا... (سورہ ۱۷)
 کرا قاری میں لکھتا ہے: وَمَنْ جَاءَ رَحْمَةُ رَبِّكَ لِمَنْ جَاءَ
 قَوْلًا مُّؤْتِيًا بِمَا أُوتُوا عَلَيْهِمْ وَأَكْفُرُوا
 بِمَا قَدَّاهُمْ - (مجموعہ ص ۶۱)
 اور جب خدا کی رحمت سے ان کو پاس دیا گیا
 آئی ہر ایمان والوں کی تصدیق کرتے ہیں جو
 کہ پاس پہلے سے سچے تھے، تو باوجودیکہ
 اس کتاب کی آیت سے پہلے لکھتے تھے کہ
 اسی کتاب کی توحید پر نبی کی دعائیں کہتے تھے
 مگر اس کے آتے پر انہوں نے اس سے انکار
 دیا، مگر ان کو اسے خوب پہچانتے تھے پہلے
 کی محنت میں ان کا اندازہ۔۔۔۔۔ اور

جب اس سے کوئی گریبان نہ دے اس پر یہ غلط فہمی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو موت اسی کتاب
 کو ایمان لگے جو ہمارے پاس آئی ہے۔ اس کے بعد دوسری کتاب کو کہتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں۔

لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَوْمِ يَكُونُ
 مِثْقَلُ ذَرَّةٍ مِّنَ الْحَقِّ
 تصدیق کرتے ہیں کہ ان کتابوں کی جڑیں
 اللہ تعالیٰ یہ کتاب برحق بتا دی ہے۔

الْقَدِّينَ قَعْدًا بِأَيْتِ اللَّهِ قَعْدًا
 عَذَابٌ مُبِينٌ۔ (سورہ بقرہ: ۱۷۷)
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُفُّوا عَنِ
 بَيِّنَاتِ اللَّهِ قَعْدًا مُبِينًا قَعْدًا
 أَنْ تَطْفِئُوا نُورَهَا وَتَنزِعُوا عَنْ
 أَرْبَابِهَا أَفْئِدَةً مَمْلُوءَةً قَعْدًا
 انْخَبَتْ الشُّبُهَاتُ۔ (احسان: ۱۴۷)

پہچان لگائی۔۔۔۔۔ بے شک جو لوگ خدا کی
 آیتوں سے منکر ہیں ان کے یہ شک و شبہ۔
 اسے اہل کتاب ایمان سے آواز اس کتاب پر جو
 ہم نے اتاری ہے اور جو ان کتابوں کا تفسیر
 کرتے ہیں وہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں
 تم ان کے کہہ رہے ہو کہ ان کو مٹا کر ان کی
 ان کو اس طرح محنت نہ کریں جس طرح
 ہم نے صحابہ سے کہتے نہ کیا۔

ان سے بھی زیادہ صاف و واضح اور آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ:

قَدْ جَاءَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْقَتْلِ
 يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَاكِتُورُ وَالْأَنْزِلُ وَالْأَنْزِلُ
 آخِرُهُمْ عِلَّةٌ تُرْفَعُ
 (سورہ بقرہ: ۱۷۷)

اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہو رہے
 جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کتاب پر جو
 تمہاری طرف سے بھی آئی ہے ان لوگوں پر ایمان
 کی عہد شکنی نہ کی جائے۔۔۔۔۔ ایسے ہی لوگ
 آج کے دن کے سب سے بڑے ہیں جو۔

یہ آخری آیت نہایت واضح طور پر آیت زیر بحث کی تفسیر کر رہی ہے۔ وہاں کہا
 گیا تھا کہ مسلمان یہودی، عیسائی، مانوی، ان میں سے جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان لے گا
 وہ اس کا اجر اپنے پروردگار کے ہاں پائے گا یہاں اس کی تفسیر اس طرح کر دی گئی کہ جو
 صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے آجائے کے بعد موت ہوئی اہل کتاب خدا کے ہاں اجر پا سکیں گے
 جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں ان کی کتابوں پر ایمان لے کے ساتھ اس کتاب پر بھی ایمان لائے
 جو کہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ اس سے زیادہ کھل ہوئی تفسیر اور کیا ہو سکتی ہے؟
 اس کے باوجود جو شخص آیت زیر بحث سے یہ معنی نکالتا ہے کہ یہودی کا میں پکا
 یہودی ہیں جیسا کہ عیسائی کا معنی پکا عیسائی ہیں جیسا کہ قرآن کی تفسیر میں جڑا ہے یا خدا اور
 مسیحی اور مجھے کہنے لگے گا کہ یہ، وہ خود قرآن کے مروجہ پانچ نام کے خلاف قرآن کی

بظاہر یہ کہنے میں بڑی مہاداری نظر آتی ہے کہ اسلام موت اپنے آپ ہی کو برقی نہیں کہتا بلکہ دوسرے ذہاب کو بھی پھا لگھاتا ہے۔ اور اس کا دعوئی یہ نہیں ہے کہ لوگ جب تک اپنے اپنے مذہبوں کو چھوڑ کر اسلام نہ لے آئیں، دایرت اور نجات سے بہرہ یاب نہ ہوں گے۔ بلکہ وہ تو موت پہ کہتا ہے کہ اپنے اپنے مذہبوں کی اصل نیسات کا آئینہ کرو۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سراسر ایک غیر مسئول بات ہے جو غلطی کے دریا میں ہلکی غلط مستقیم ایک ہی ہو رہا ہے۔ اسی طرح انسان سے خدا تک درجہ مستقیم ہی یکساں ہی ہو سکتی ہے۔ اسلام جب اپنے آپ کو مراد مستقیم کہتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ لازم آجاتا ہے کہ اس کے سوا جتنے راستے ہیں وہ ان سب کو غلط اور ٹھیکے راستے قرار دے۔ کسی راستے کو مراد مستقیم ہی کہنا، اور پھر مختلف راستوں کو دایرت بھی قرار دینا، کسی صاحب عقل کا کام نہیں ہے۔ یہ اگر مولوی ہے تو حسن یکساں بھی مولوی ہے، اور قرآن ایسی مولوی سے صاف انکار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو سات سات یہ احادیث کہنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ:-

وَرَبُّنَا هَذَا أَجْرًا نَفْسِيًّا	اور یہ میرا ذاتی سود ہے جتنا تم اس پر چلو
فَأَتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا أَتَّبِعُوا أَتَّبِعُوا	اور جو میرے دستور پر چلو کہہ دو تم کو فلاح
يَكْفُرُ عَنْ سَبِيلِهِ قَاتِلُكُمْ وَشُكْرُكُمْ	وہ ہے جس کا یہی گناہ ہے کہ یہ دایرت ہے جو خدا
يَهْدِيكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - وَهَذَا مِمَّا يَدْعُونَ	ختم کوئی ہے شاید کہ تم پر ہرگز نہیں ہوتا۔

محمد رسول اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کو کھینچ کر اپنی طرف لانے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے کہ آپ کا اپنے برحق ہونے پر کمالی دعوہ کا دعوئی تھا۔ آپ نہ غریب تھے اور نہ معاذ اللہ خود شادی کو تمام حقیقت راہوں پر چلنے والوں کے ساتھ مسامحت اور مداریت (Compromise) کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔

مہاداری جتنی شخص چیز ہے۔ اس سے بدرجہا زیادہ غیر شخص چیز محبوب ہے۔ جس شخص کو اس معاملہ میں اپنی مہاداری کا مظاہرہ کرنا ہر دو اپنی طرف سے رہی ہو کہہ سکتا ہے، مگر اسے قرآن کی طرف سے روایات کہنے کا کیا حق ہے جو اس نے نہیں کیا؟

قرآن تو ایسی کچھ باتیں علی الاطلاق کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی پڑی
کچھ سزا کوئی راستہ ہی صحیح نہیں ہے۔ تمام نوع انسانی کے لیے اور عورت کے لیے اب
یہی ایک راستہ ہدایت اور نجات کا راستہ ہے۔ جو اس کو اختیار نہ کرے گا اس کا انجام
دنیا میں گمراہی اور آخرت میں سزاؤں کے سوا کچھ نہ ہوگا۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
أَتُوا اللَّهَ خَشْيَةً - (احزاب: ۴۷)
کہہ دے انسانو! میں تم سب کو دعوت
نمائاؤں میں اے خدا! تم کو ڈر سے۔
یہ قرآن مجید کا ایک آیت ہے۔

یہ آیت قرآن مجید کا ایک آیت ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَدْ عَلَّمْنَا
بَشِيرًا وَنَذِيرًا - (اسہ: ۱۰۸)
یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْزُقُوا
فِي الرِّبَا كَمَا كُنْتُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ - (البقرہ: ۲۷۵)
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے
خبر دینی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تم سب کے لیے سب سے بدترین
ہر جاؤں اور شیطان کے قدموں پر چلنے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ
الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا
خَيْرًا مِمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ يَوْمَ
عَالِي السَّمَاءِ يَوْمَ لَا تَنفَعُ
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ
بَطْنًا وَمَا يُكْفَرُ بِهِ إِلَّا الْأَقْسَى
وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَقَدْ أُوتِيَ
فُتْرًا مَحْشُورًا - (البقرہ: ۱۲۹)
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تم سب کو دعوت
نمائاؤں میں اے خدا! تم کو ڈر سے۔
یہ قرآن مجید کا ایک آیت ہے۔

یہ قرآن مجید کا ایک آیت ہے۔

وَلَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ
تَحَايَ تَحَدُّ بِأَبْنَيْكَ إِلَّا

اَلْكَفِيُّوْنَ - واسکیت ادا

تَحَايَ تَحَدُّ بِأَبْنَيْكَ إِلَّا

اَلْكَفِيُّوْنَ اَنْ تَقْرَأُ الْكِتَابَ

عَلَيْهِمْ اَلْكَفِيُّوْنَ - واسکیت ادا

وَالَّذِيْنَ اَمْسُوْا وَ عَجَبُوْا

اَلْكَفِيُّوْنَ وَ اَمْسُوْا بِمَا مَرَّ

تَحَدُّ وَ هُوَ اَلْكَفِيُّوْنَ وَ تَقْرَأُ

تَحَدُّ تَحَدُّ تَحَدُّ تَحَدُّ

وَالَّذِيْنَ اَمْسُوْا وَ عَجَبُوْا

اَلْكَفِيُّوْنَ اَلَّذِيْنَ اَمْسُوْا

اَلْكَفِيُّوْنَ وَ تَقْرَأُ

اَلْكَفِيُّوْنَ - واسکیت ادا

قَدْ اَنْتَ اَلْكَفِيُّوْنَ

وَمَسُوْلًا اَلْكَفِيُّوْنَ اَلْكَفِيُّوْنَ

اَلْكَفِيُّوْنَ اَلْكَفِيُّوْنَ اَلْكَفِيُّوْنَ

اَلْكَفِيُّوْنَ اَلْكَفِيُّوْنَ اَلْكَفِيُّوْنَ

اَلْكَفِيُّوْنَ اَلْكَفِيُّوْنَ اَلْكَفِيُّوْنَ

اَلْكَفِيُّوْنَ اَلْكَفِيُّوْنَ اَلْكَفِيُّوْنَ

اَلْكَفِيُّوْنَ اَلْكَفِيُّوْنَ اَلْكَفِيُّوْنَ

اَلْكَفِيُّوْنَ اَلْكَفِيُّوْنَ اَلْكَفِيُّوْنَ

اَلْكَفِيُّوْنَ اَلْكَفِيُّوْنَ اَلْكَفِيُّوْنَ

اَلْكَفِيُّوْنَ اَلْكَفِيُّوْنَ اَلْكَفِيُّوْنَ

اَلْكَفِيُّوْنَ اَلْكَفِيُّوْنَ اَلْكَفِيُّوْنَ

اسی طرح ہم نے تہدی عروت پر کتاب

پیش کی اس تہدی کی تہدی کے لئے

عروت کا فری انکار کرتے ہیں۔

پس عروت کی روگ جو روگ کے علم کا

کہ تہدی کی تہدی کے لئے میں نے تہدی کی تہدی

کرنے سے تہدی کی تہدی کے لئے

جو روگ ایمان دے اور نہیں دے

پس اس ہایت کی ان میں جو روگ

گئی ہے کہ تہدی کی تہدی کے لئے

تہدی کی تہدی کے لئے

اس کی تہدی کے لئے

تہدی کی تہدی کے لئے

تہدی کی تہدی کے لئے

تہدی کی تہدی کے لئے

تہدی کی تہدی کے لئے

تہدی کی تہدی کے لئے

تہدی کی تہدی کے لئے

تہدی کی تہدی کے لئے

تہدی کی تہدی کے لئے

تہدی کی تہدی کے لئے

تہدی کی تہدی کے لئے

تہدی کی تہدی کے لئے

تہدی کی تہدی کے لئے

تہدی کی تہدی کے لئے

تہدی کی تہدی کے لئے

نبوت محمدی کا عقلی ثبوت

تصور دیر کے لیے جہاں آنکھیں بند کر کے تصور کی آنکھیں کھول لیجیے اور ایک ہزار بار سوہری پہچے پٹ کر دنیا کی حالت پر نظر ڈالیے۔ یہ کسی دنیا فانی و افسانہ اور انسان کے درمیان تیار و خیالات کے درمیان کس قدر کم تھے۔ قوموں اور ملکوں کے درمیان قس کے ذرائع کتنے محدود تھے۔ انسان کی مسلمات کس قدر کم تھیں۔ اس کے خیالات کس قدر تنگ تھے۔ اسی پر دم اور توحش کا کس قدر غلبہ تھا۔ چارہاں کے انصرے میں علم کی روشنی کتنی دھندلا تھی اور اسی انصرے کو چکیل و چکیل کر کتنی دقتوں کے ساتھ پھیل رہی تھیں۔ دنیا میں شہرت کا ڈیسیٹو تھوڑا سا ذریعہ تھا۔ دلی اور مہرائی پرانہ صلاح اور شامت غلبے کے ذریعہ مردوں کا بھول کی کثرت تھی۔ ذرا خیالات اور بدلے شائع ہوتے تھے۔ ذکر میں کثرت سے ٹک جاتی تھیں، ذکر سے ان کی شامت ہوتی تھی۔ اس زمانے کے عالم کی مسلمات بھی بعض بیثبات سے موجود نہ تھیں۔ ایک ٹی کی بہ نسبت کم تھیں۔ اس زمانے کی ادبی و سماجی کا آئی بھی موجود نہ تھیں۔ ایک ذریعہ کی بہ نسبت کم شانت تھا۔ اس زمانہ کا ایک خیالت روشن خیال آدمی بھی آج کل کے تاریک خیال آدمی سے زیاں تا ایک خیال تھا جو ان میں آج ہر کس مانا کہ معلوم ہیں وہ اس زمانہ میں برمود کی محنت اور تلاش و تحقیق کے بعد بھی مشکل معلوم ہو سکتی تھیں جو مسلمان آج مٹھن کی طرح افسانہ میں بھی ہوئی ہیں اور ہر تپے کو ہوش منبھاتے ہی حاصل ہو جاتی ہیں ان کے لیے اس زمانہ میں بیٹکنوں کی کھڑکی کے ہاتھ تھے اور عربی ان کی تجویز میں جاتی تھیں جن بالوں کو آج اسلام و عروا کا بھانسا ہے وہ اس زمانے کے حقائق تھے۔ جن افسانہ کو آج ناٹا ہے اور کثرت پانہ کہا جاتا ہے وہ اس زمانہ کے عام معروضات۔ جن طریقوں سے آج انسان کا ضمیر نفرت کرتا ہے وہ اس زمانہ کے افلاقیات ہیں

دموت ہنڑتھے بلکہ کوئی شخص یہ خیال بھی نہ کر سکتا تھا کہ ان کے خلاف بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے۔ انسان کی عجیب و غریب طبیعت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ کسی چیز میں اس درشت نگہ کوئی صداقت، کوئی زندگی، کوئی پاکیزگی تسلیم ہی نہ کر سکتا تھا جب تک کہ وہ فرق اصوات و ہر، غلو، عداوت، دہر، غیر معمولی دہر، حتیٰ کہ انسان خود اپنے آپ کو اس قدر ذلیل سمجھتا تھا کہ کسی انسان کا خود پریدہ ہونا اور کسی خود پریدہ ہستی کا انسان ہونا اس تصور کی رسائی سے بہت دور تھا۔

اس تاریک دور میں زمین کا ایک گوشہ ایسا تھا جہاں تاریکی کا قتلخ اور بھی زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ جو ملک اس زمانے کے مسیحا بنندوں کے لعنت سے متحرک تھے ان کے درمیان عرب کا ملک سب سے اگت تھلک پڑا ہوا تھا۔ اس کے لوگ ویران، اوسم اور سر کے ملکوں میں علوم و فنون کو تہذیب و دانش کی کچھ روشنی پائی ہوئی تھی۔ مگر سب سے بڑے بڑے مسندوں نے عرب کو ان سے جدا کر رکھا تھا۔ عرب سوداگر لادلوں پر مصریوں کی دام طے کر کے ان ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے اور مصریوں، اسیان کا سودا کر کے واپس آجاتے تھے۔ علم و تہذیب کی کوئی روشنی ان کے ساتھ نہ آتی تھی۔ ان کے ملک میں نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کتب خانہ تھا، نہ لوگوں میں تعلیم کا چرچا تھا، نہ علوم و فنون سے کوئی دلچسپی تھی۔ تمام ملک میں گنتی کے چند آدمی تھے جن میں کچھ غنا پڑھتا آتا تھا مگر وہ بھی اتنا نہیں کہ اس زمانہ کے علوم و فنون سے آشنا ہوتے۔ ان کے پاس ایک اعلیٰ درجے کی باتا عہد زبان مرصع تھی جس میں بلند خیالات کو لکھا کرنے کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ ان میں بہترین ادبی مذاق بھی موجود تھا۔ مگر ان کے دلیہ کے جو کچھ باقیات ہم تک پہنچے ہیں ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی معلومات کسی قدر محدود تھیں۔ تہذیب و تمدن میں ان کا کمال کسی قدر پست تھا، ان پر بادام کا کس قدر غلبہ تھا، ان کے خیالات اور ان کی عادات میں گنتی جہالت اور وحشت تھی، ان کے اخلاقی تصورات کتنے بد سے تھے۔

وہاں کوئی باتا عہد حکومت نہ تھی، کوئی حد بطل اور قانون نہ تھا، ہر قبیلہ اپنی جگہ خود مختار اور صورت جنگل کے قانون کی پیروی کی جاتی تھی۔ جس کا جس پر بس جتا اسے نہ

موتا اور اس کے ال پر جا میں ہو جاتا یہ بات ایک عجب بدی کے فہم سے بالاتر تھی کہ جو شخص اس کے قہر کا نہیں ہے اسے وہ کیوں نہ مار ڈالے اور اس کے مال پر کیوں نہ تصرف ہو جائے۔

اخلاق و تعزیر و شائستگی کے جو کچھ بھی تصورات ان لوگوں میں تھے وہ نہایت اونٹنی اور بخت نازا شیدہ تھے۔ پاک اور ناپاک، جائز اور ناجائز، شائستہ اور ناشائستہ کی تیز سے وہ تقریباً آگشتہ تھے۔ ان کی زندگی نہایت گندی تھی۔ ان کے عورتے حیثیت تھے۔ زنا، جوا، شراب، چوری، دہرئی اور تہلی و غوریزی ان کی زندگی کے سموت تھے۔ وہ ایک دوسرے کے مدنے بنے بخت بریز ہو جاتے تھے۔ ان کی عورتیں مک ٹنگی ہو کر کمر کا طواغیت کرتی تھیں۔ وہ اپنی ڈالیں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دلی کر دیتے تھے مصلیٰ اس جاہلانہ خیال کی بنا پر کہ کوئی ان کا دلا نہ بیٹے۔ وہ اپنے باپوں کے مرنے کے بعد اپنی بیٹی بائیں سے نکاح کر لیتے تھے۔ انہیں کھانے اور لباس اور تجارت کے معمولی آداب تک معلوم نہ تھے۔

مذہب کے باب میں وہ ان تمام جہانوں اور مذاہن کے حقدار تھے جن میں اس زمانہ کی دنیا جھکا تھی۔ بہت پرستی، ادراج پرستی، مکرک پرستی، غرض ایک خدا کی پرستش کے سوا اس وقت دنیا میں جتنی پرستیاں پائی جاتی تھیں وہ سب ان میں داخل تھیں۔ انبیائے قدیم اور ان کی تعلیمات کے تسلی کوئی صحیح علم ان کے پاس نہ تھا۔ وہ آنا خود جانتے تھے کہ ابراہیم اور اسمعیل ان کے باپ ہیں مگر نہ جانتے تھے کہ ان دونوں باپ بیٹوں کا وہی کیا تھا اور وہ کس کی عبادت کرتے تھے۔ جاو اور ٹورگ تھے بھی ان میں مشہور تھے مگر ان کی جو دعائیں عرب کے مؤرخین نے نقل کی ہیں ان کو پتہ نہ چلتے کہیں آپ کو صلاح اور جود کی تعلیمات کا نشان نہ ملے گا۔ ان کو یہودیوں اور عیسائیوں کے واسطے سے انبیائے بنی اسرائیل کی کہانیاں بھی پہنچی تھیں، مگر وہ جیسی کچھ تھیں ان کا اندازہ کرنے کے لیے صرف ایک نظر بنی اسرائیلی روایات پر ڈال لینا کافی ہے جو تفسیر اسلام نے نقل کی ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اہل عرب کو

خود بنی اسرائیل میں انبیاء سے واقف تھے وہ یکے انسان تھے اور نبوت کے منتقل ہونے والوں کا تصور نہیں تھا۔

ایک خدا نہیں، ایسے ملک میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے بچپن ہی میں ماں باپ اور دھماکا سا یہ اس کے سرخدا ٹھہرتا ہے۔ اس سے اس کی گندی حالت میں ایک عرب بچے کو جو تھوڑی بہت تربیت مل سکتی تھی وہ بھی اس کو نہیں ملتی۔ ہوش سلجھاتا ہے تو بڑی لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگتا ہے۔ جو ان پرانا ہے تو سواکی میں لگ جاتا ہے ٹھنڈا بیٹھا دن بھر سب کچھ انہی عربوں کے ساتھ ہے جن کا حال اوپر آپ نے دیکھ لیا۔ تعلیم کا نام ملک نہیں، حتیٰ کہ پڑھنا لکھنا تک نہیں آتا۔ کسی عالم کی صحبت بھی حیرت ہوتی تو حکام کا وجود اس وقت تمام عرب میں نہیں تھا۔ چند مرتبہ اسے عرب سے باہر قوم نکالنے کا اتفاق ضرور ہوا مگر یہ سفر صرت شام کے علاقے تک تھے اور ویسے ہی تہذیبی معیاری تھے جیسے اس زمانہ میں عرب کے تجارتی تانے کیا کرتے تھے۔ بالفرض اگر ان سفار کے دوران میں اس نے کچھ آثار علم و تہذیب کا مشاہدہ کیا اور کچھ اہل علم سے ملاقات کا اتفاق بھی ہوا تو غماہ ہے کہ ایسے منتشر مشاہدات اور ایسی جھلکیاں ملتا کہ اس سے کسی انسان کی سیرت نہیں بن جاتی۔ ان کا اثر کسی شخص پر اتنا زبردست نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے اصول سے بالکل آگاہ، بالکل مختلف اور اتنا بلند ہو جائے کہ اس میں اور اس کے ماحول میں کچھ نسبت ہی نہ رہے۔ اس سے کیا علم حاصل ہوتا ممکن نہیں ہے جو ایک اہل تہذیب و دیار کے ایک ملک کا نہیں تمام دنیا کا۔ اور ایک دانش کا نہیں تمام نازک کا ایڈیٹر بنا دے کہ کسی درجہ میں اس نے باہر کے لوگوں سے علمی استفادہ کیا یہی ہوتا ہے سلطرات اس وقت دنیا میں کسی کو حاصل ہی نہ تھیں، تہذیب، اخلاق، تہذیب اور تمدن کے جو خصوصیات اور اصول اس وقت دنیا میں کہیں موجود ہی نہ تھے، انسانی سیرت کے جو اصول اس وقت کہیں پائے ہی نہ جاتے تھے، ان کے حصول کا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا تھا۔

صرف عرب ہی کا نہیں دنیا کا ماحول پیش نظر رکھیے اور دیکھیے یہ شخص جن لوگوں میں پیدا ہوا جن میں بچپن گزارا، جن کے ساتھ بچ کر جہاں

بخوابن سے اس کا میل جملہ دماغ میں سے اس کے معاملات رہے، ابتداء ہی سے طاق
 میں، اخلاق میں وہ دماغ کے مختلف نظر آتا ہے۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، دماغ کی صداقت
 پر اس کی ساری قوم گواہی دیتی ہے۔ اس کے کئی بدترین دشمنی نے بھی اس پر یہ اثر کم
 نہیں لگایا کہ اس نے کلامی مروجہ پر جھوٹ بولنا۔ وہ کسی سے بدکاری نہیں کرتا۔ کسی نے
 اس کی زبان سے کبھی گالی یا کوئی لہجہ بات نہیں سنی۔ وہ لوگوں سے ہر قسم کے معاملات
 کرتا ہے مگر کبھی کسی سے تلخ کلامی اور ٹوٹن ٹھنٹھن کی نفرت ہی نہیں آتی۔ اس کی زبان میں شگ
 کلمہ بدلتے شیرینی ہے اور وہ بھی ایسی کلامی اس سے قلمبند کردیدہ ہو جاتا ہے۔ وہ کسی سے
 بد معاملہ نہیں کرتا۔ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ برسرِ سوداگری کا پیشہ کرنے کے باوجود کسی کا
 ایک پیسہ بھی ناجائز طریقہ سے نہیں لیتا۔ بن لوگوں سے اس کے معاملات پیش کرتے ہیں
 وہ سب اس کی ایمانداری پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ ساری قوم اس کو ایمان پہنتی ہے۔
 دشمن ملک اس کے پاس اپنے قیمتی مالی بھولتے ہیں اور وہ ان کو بھی حفاظت کرتا ہے۔
 بچہ حیا لوگوں کے درمیان وہ ایسا مایا دار ہے کہ ہوش منہ بٹنے کے بعد کسی نے اس کو
 برہنہ نہیں دیکھا سب اخلاقوں کے درمیان وہ ایسا پاکیزہ اخلاق ہے کہ کبھی کسی بدکاری سے
 قلم نہیں جوتا، شراب اور چرنے کو اتھک نہیں لگاتا، ناشائستہ لوگوں کے درمیان
 وہ ایسا شائستہ ہے کہ ہر بدترین اور گندگی سے نفرت کرتا ہے اور اس کے ہر کلام
 میں تحریک اور پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ سنگتوں کے درمیان وہ ایسا نرم دل ہے کہ ہر
 ایک کے دکھ میں شریک ہوتا ہے، قہمیں دوست بیوقوف کی مدد کرتا ہے، مسافروں
 کی نیرائی کرتا ہے، کسی کو اس سے دکھ نہیں پہنچاتا اور وہ دوسروں کی غلطیوں کو اٹھاتا ہے۔
 دشمنوں کے درمیان وہ ایسا صلہ پسند ہے کہ اپنے قوم میں نہاد اور غریب کی گرم بات دے
 دیکھ کر اس کو ازیت ہوتی ہے، اپنے قبیلہ کی ٹائید سے دماغ پھانسیں اور معاملات
 کی کڑھشوں میں پیش پیش رہتا ہے، بہت پرستوں کے درمیان وہ ایسا صلہ غلطیوں اور
 صلح اختل ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز اس سے پیچھے کے قاتل نظر نہیں آتی، کسی مخلوق
 کے آگے اس کا سر نہیں جھکتا، تہوں کے پڑھاوے کا کلمہ بھی وہ قبول نہیں کرتا، اس کا

دل خود بخود شکر و حمد و ثناء پرستی سے نفرت کرتا ہے۔

اس معاملہ میں یہ شخص یہاں سے نظر آتا ہے جیسے گھٹا ٹپ ادھیرے میں ایک شمع روشن ہے یا پتھروں کے ڈھیر میں ایک سویرا جگمگا رہا ہے۔

تقریباً پچاس سال تک اس پاک صاف شریف و نیکو بسر کرنے کے بعد اس کذب و گدگد میں ایک انقلاب شروع ہوتا ہے۔ وہ اس تاریکی سے گھبرا اٹھتا ہے جو اس کو ہر طرف سے محیرہ نظر آرہی تھی۔ وہ حیات، بہشت و آتی، جبر و کرباری، بد نظمی، شرک اور بت پرستی کے اس ہر ایک سمندر سے نکل پڑتا ہے جتنا ہے جو اس کو گھیرے ہوئے تھا۔ اس معاملہ میں کوئی چیز بھی اس کو اپنی طبیعت کے مناسب نظر نہیں آتی۔ وہ سب سے اگے ہٹ کر آبادی کے قدیم پائندوں کی صحبت میں جا جا کر بیٹھنے لگتا ہے۔ تنہائی اور سکون کے علم میں لگتی لگتی وہی گزرتا ہے۔ روز سے رکھ رکھا کر اپنی روح ادا ہے۔ دل و دماغ کو اندازاً پاک صاف کرتا ہے۔ سوچتا ہے، خود فکر کرتا ہے، کوئی ایسی روشنی ڈھونڈتا ہے جس سے وہ اس پامال و طرف پھائی ہوئی تاریکی کو قند کر دے۔ ایسی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے جس سے اس بگڑی ہوئی دنیا کو توڑ پھینک کر نئے ستارے۔

لیکھک اس کی حالت میں ایک عظیم الشان تغیر رونما ہوتا ہے۔ ایک دم سے اس کے دل میں وہ روشنی آجاتی ہے جو پہلے اس میں نہ تھی۔ پاک صاف اس کے اندر ڈھلتا ہوا ہوتا ہے جس سے وہ اس وقت تک خالی تھا۔ وہ عمارت کی تنہائی سے نکل آتا ہے۔ اپنی قوم کے پاس آتا ہے۔ اس سے کہتا ہے کہ یہ بت بن کے آگے تم بھٹکتے ہو، یہ سب بے حقیقت چیزیں ہیں، انہیں چھوڑ دو، کوئی انسان، کوئی دولت، کوئی پتھر، کوئی درخت، کوئی تیار نہ اس قابل نہیں کہ تم اس کے آگے سر جھکاؤ اس کی بندگی و عبادت کرو۔

اسی کی فراخ نظر دلی ملاحظت کو یہ زمین، یہ پانڈا، یہ سورج، یہ ستارے، یہ زمین ایسا سماں کی ساری چیزیں ایک خدا کی مخلوق ہیں۔ وہی تپتا ہوا آگ کا پیکار کرنے والا سورج، اور جلنے والا ہے۔ اسی کی بندگی کرو۔ اسی کا حکم مانو۔ اسی کے آگے سر جھکاؤ۔ یہ چھٹی، یہ لوٹ، یہ راج، یہ قتل و قمارت، یہ ظلم و ستم، یہ جکادیاں

جو تم کرتے ہو، سب گناہ ہیں۔ انہیں چھوڑ دو، خدا انہیں پسند نہیں کرتا۔ سچ بولو، انصاف کرو، زندگی کی جان لو، زندگی کا مال چھینو۔ جو کچھ دینی کے ساتھ لو، جو کچھ دینی کے ساتھ دو تم سب انسان ہو۔ انسان اور انسان سب برابر ہیں۔ زندگی ذات کلام کے لئے کریدہ جزا اور نہ کوئی عزت کا تمہارے کردنیامیں آیا۔ زندگی اور عزت نسل اور نسب میں نہیں، عزت خدا پرستی اور نیکی اور پاکیزگی میں ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اور نیک اور پاک ہے وہی اعلیٰ درجہ کا انسان ہے۔ اور جو ایسا نہیں وہ کچھ بھی نہیں مرنے کے بعد تم سب کو اپنے خدا کے پاس حاضر ہونا ہے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے اعمال کے لیے خدا کے سامنے جوابدہ ہے، اس خدا کے سامنے جو سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے۔ تم کوئی چیز اس سے چھپا نہیں سکتے۔ تہذیبی زندگی کا کارنامہ اس کے سامنے بے کم و کاست پیش ہوگا اور اسی کارنامے کے لحاظ سے وہ تمہارے انجام کا فیصلہ کرے گا۔ اس عادل و حقیقی کے ہاں زندگی سادہ کام آئے گی، در ثروت چھوٹے گی، زندگی کا نسب پر چھپا جانے کا سوہاں عزت ایمان اور نیک عمل کی پوجہ ہوگی جس کے پاس یہ سامان ہر گاہ جنت میں جانے کا اور جس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہ ہوگا وہ نامرد و خوار میں ڈالا جائے گا۔

یہ تھا وہ پیغام جسے ملے کر وہ خدا سے نکلا۔

جابلہ قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے۔ گائیاں دیتی رہے۔ پھر راتی ہے ایک دن دوسری نہیں اگلے تیرہ برس تک اس پر سخت سے سخت ظلم کرتی ہے۔ یہہنرنگ کو اسے وطن سے نکال باہر کرتی ہے۔ اور پھر نکالنے پر بھی دم نہیں مٹتی۔ یہاں تک جا کر پناہ دیتا ہے وہاں بھی اسے ہر طرح ستاتی ہے۔ تمام عرب کو اس کے غلامت اُتار دیتی ہے اور کمال آٹھ برس اس کے غلامت پر سر بیکار رہتی ہے۔ وہ ان سب تکلیفوں کو سہتا ہے مگر اپنی بات سے نہیں ملتا۔

یہ قوم اس کی دشمن کیوں ہوئی؟ کیا خداوند میں کا جھگڑا تھا؟ کیا خون کا کوئی دھری تھا؟ کیا وہ ان سے دنیا کی کوئی چیز بھی مانگ رہا تھا؟ نہیں، ساری دشمنی عزت

اس بات پر تھی کہ وہ ایک خدا کی بندگی اور پرہیزگاری اور نیکی کاری کی تعلیم کیوں دیتا ہے، بت پرستی اور شرک اور بد عملی کے خلاف تبلیغ کیوں کرتا ہے، پجاریوں اور بد ہتوں کی بیٹروانی پر کیوں مغرب لگاتا ہے، سرداروں کی سرداری کا عہد کیوں توڑتا ہے، انسان اور انسان کے درمیان سے اوپر نیچے کا فرق کیوں مٹانا چاہتا ہے، قبائلی اور نسلی تعصبات کو جاہلیت کیوں قرار دیتا ہے، اس کا قدیم سے سوشلٹی کا جو نظام بندھا چلا آ رہا ہے اسے کیوں توڑنا چاہتا ہے۔ قوم کہتی تھی کہ یہ باتیں جو کہ کبر و پاہ ہے، یہ سب خاندانی روایات اور قری طریقہ کے خلاف ہیں تو ان کو چھوڑ دے ورنہ ہم تیرا جینا مشکل کر دیں گے۔

اچھا تو اس شخص نے یہ بھی نہیں کیوں اخلاقی؟ تو تم اس کو بادشاہی دینے پر تیار تھے، دولت کے ڈھیر اس کے قدموں میں ڈالنے کو تیار تھے، بشریکہ وہ اس تعلیم سے بے گناہ تھے، مگر اس نے ان سب کو ٹھکرا دیا اور اپنی تعلیم کی خاطر چھوڑ دیا اور عظیم بہاؤ قبول کیا، آخر کیوں؟ کیا ان کے خدا پرست اور نیکی کار بن جانے میں اس کا کوئی ذاتی فائدہ تھا؟ کیا کوئی ایسا فائدہ تھا جس کے مقابلہ میں ریاست اور املاک اور دولت اور عیش کے سارے دلچسپی بھی ناقابل انتفاع تھے؟ کیا کوئی ایسا فائدہ تھا جس کی خاطر ایک شخص سخت سے سخت جہاں اور دھماکاؤں اور تیروں میں جھلکا ہوتا اور کمالی ۱۲ سال جلا رہتا بھی گوارا کر سکتا ہو؟ علم کو؟ کیا نیک نفسی، ایثار اور ہمدردی بھی نوع کا اس سے بھی جلد ترک کر کے مرتبہ تہا سے قصور میں آ سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی فائدہ کی خاطر نہیں، دوسروں کے بھلائی کی خاطر نکلیں، اٹھاتے ہیں کی بھلائی اور بہتری کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، وہی اس کو تجریدی، گایاں ہیں، گھر سے بے گھر کر دی، غریب بچہ میں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑیں، اور ان سب باتوں پر بھی وہ ان کا بھلا چاہنے سے باز نہ آئے۔

پھر دیکھو کیا کوئی جھوٹا شخص کسی بے اصل بات کو سچے سچے دیکھتے ہیں جتنا کہ سکتا ہے؟ کیا کوئی تیرے کٹے لٹے مالہ انسان نفس گمان اور قیاس سے کوئی بات

کہہ کر اس پر اتنا جم سکتا ہے کہ مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ جائیں، زمین اس پر ٹنگ کر دی جائے، تمام ملک اس کے ملک اٹھ کھڑا ہو، بڑی بڑی فوجیں اس پر انڈامٹ کر آئیں، مگر وہ اپنی بات سے ایک سر نہ موچنے پر آمادہ نہ ہو، یہ استقامت، یہ عزم، یہ ثبات، محمود کو اسی دے رہا ہے کہ اس کو اپنی صداقت پر یقین اور کامل یقین تھا مگر اس کے دل میں شک اور شبہ کا کوئی شائبہ بھی ہوتا تو وہ مسلسل ۱۲ سال تک صابا کے اس پہرے پر طوفانوں کے مقابلہ میں کبھی نہ ٹھیر سکتا۔

یہ تو اس شخص کے انتخابِ حال کا ایک پہلو تھا۔ وہ سر پہلو اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔

چالیس برس کی عمر تک وہ ایک خوب تھا عام عروں کی طرح۔ اس دورانی میں کسی نے اسی سوداگر کو ایک غلیب، ایک بادوریاں حقو کی حیثیت سے دیکھا، کچھ نے اس کو محنت اور دانا کی باتیں کرتے نہ سنا، کبھی نے اس کو انبیات اور فلسفہ اخلاق اور قانون اور سیاسیات اور معاشیات اور دریافتات کے مسائل پر بحث کرتے نہ دیکھا، کبھی نے اس سے کھانا اور ملاکد اور آسانی کی باتوں اور کچھ انبیاء اور اہم تقریر اور قیامت اور حیات بعد الموت اور دوزخ و جنت کے متعلق ایک شک بھی نہ سنا۔ وہ پاکیزہ اخلاق، شائستہ الطوار اور بہترین سیرت کو غور نہ کیا تھا، مگر چالیس برس کی عمر کو پہنچے تک اس کی ذات میں کوئی بھی غیر معمولی بات نہ پائی گئی تھی۔ وہ لوگ متوقع ہوتے کہ یہ شخص اب کچھ بچنے والا ہے۔ اس وقت تک جاسنے والے اس کو محض ایک خاموش، امن پسند اور بہایت شریف انسان کی حیثیت سے جانتے تھے۔ مگر چالیس برس کے بعد جب وہ اپنے غار سے ایک نیا پیغام لے کر نکلا تو ایک سخت اس کی کایا ہی پٹی ہوئی تھی۔

اب وہ ایک حیرت انگیز کلام سنا رہا تھا جس کو سن کر ردا عرب بہت ہلکی اس کلام کی شدت تاثر کا یہ حال تھا کہ اس کے کڑواہٹیں بھی اس کو سختے ہوئے ڈرتے تھے کہ کبھی یہ دل میں اُتر نہ پڑے۔ اس کی صداقت و بلاغت اور مدہ بیان کا بیٹام

تھا کہ تمام قوم عرب کو جس میں بڑے بڑے شاعر، خطیب اور زبان آدمی کے مشی تھا اس نے چیلنج دیا اور بار بار چیلنج دیا کہ تم سب مل کر ایک ہی حدت اس کے ہاتھ بنا دو، مگر کوئی اس کے مقابلہ کی جرأت نہ کر سکا۔ ایسا بے مثل کلام بھی عرب کے کانوں کے سامنے نہ تھا۔

اب یہ ایک وہ ایک بے مثل حکیم، ایک لا جواب صحیح اخلاق و تدن ایک حیرت انگیز راہر سیاست، ایک زبردست عقلی، ایک اعلیٰ درجہ کا سچ، ایک بے نظیر سپہ سالار بن کر ظاہر ہوا۔ اس نے، اس ان پڑھ صحرائیوں نے شکست اور ہتھیاری کی باتیں کہنی شروع کر دیں جو نہ اس سے پہلے کسی نے کہی تھیں نہ اس کے بعد کو کہہ سکا۔ وہ اتنی اہمیت کے عظیم ان مسائل پر فیصلہ کن تقریریں کرنے لگا کہ یہ تمام سے عروج و زوال اہم کے فلسفہ پر کچر دینے لگا۔ پڑتے مسلمان کے کانوں پر چھبر سے اور خدا سبب عالم پر عقیدہ اور اختلافات اقوام کے فیصلے کرنے لگا۔ اخلاق اور تہذیب اور شاہلنگی کا درس دینے لگا۔

اس نے معاشرت اور معیشت اور اجتماعی معاملات اور عین الاقوامی تعلقات کے متعلق قرائین بنائے شروع کر دیئے اور ایسے قرائین بنائے کہ بڑے بڑے علماء اور عقائد و فروع اور مذہب کے تجربات کے بعد مشکل ان کی حکمتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور دنیا کے تجربات جتنے ہوتے جاتے ہیں ان کی حکمتیں اور زیادہ کھلتی جاتی ہیں۔

وہ نامور شی پڑھیں سوادگر جس نے کبھی تمام عمر گزار دی تھی، کبھی کوئی قرچی تربیت نہ پائی تھی، حتیٰ کہ جو عمر میں عرب ایک مرتبہ ایک لڑائی میں اس کی ایک شادی کی حیثیت سے شریک ہوا تھا، دیکھتے دیکھتے وہ ایک ایسا باور پیدا ہو گیا جس کا تمام ملت سے سخت سرگرمی میں بھی اپنے مقام سے ایک اونچے درجہ تھا، ایسا زبردست جوش بن گیا جس نے ۱۰ سال کے اندر تمام ملک عرب کو فتح کر لیا، ایسا حیرت انگیز فطری لیڈر بن گیا کہ اس کی پیدا کی ہوئی فوجی تعلیم اور جنگی صلاح کے اثر سے بے سود سامان عربوں نے چند سال میں دنیا کی وہ عظیم مملکتیں فوجی طاقتوں کا ٹکڑا کر رکھ دیا

وہ الگ تھلگ رہتے اور ان لوگوں پر خدا انسان جس کے اندر کسی نے چاہیں وہی نکلتا ہے
 دیکھی کہ برہمن نہ پائی تھی، ایک ایک آواز پر دست و پاؤں اور بدترین کو ظاہر ہوا کہ ۲۲ سال کے
 اندر اس نے ۱۲ لاکھ مربع میل میں پھیلے ہوئے دگتیاں کے منتشر جنگل، جاہلی سرکڑی، غیر ترقی
 اور ہمیشہ آپس میں لڑنے والے قبائل کو بریل اور تار اور ٹیڈیا اور پریس کے عہد کے بغیر ایک
 مذہب، ایک تہذیب، ایک قانون اور ایک نظام حکومت کا تابع بنا دیا اس نے ان
 کے خیالات بدل دیئے، ان کے اخلاق بدل دیئے۔ ان کی دانشمندی کو اسحق درجہ کی
 دانشمندی میں، ان کی وحشت کو بہترین مدنییت میں، ان کی جاگرتاری کو اور بد اخلاق کو
 صلح و تقویٰ اور نظام اخلاق میں، ان کی سرکشی اور اندکی کو استقامت و جہد کی پابندی، قحط
 اور طاعون اور مہلک تبدیلی کر دیا۔ اس باجمہ قوم کو جس کی گردنیں صدیوں سے کوئی ایک
 بھی توبیٰ نہ کر انسان پیدا نہ ہوا تھا، اس نے ایسا مردم نیرنایا کہ اس میں ہزاروں ہزار
 احاطہ رجال آٹھ کھڑے ہوئے، اور دنیا کو دی اور اخلاق اور تہذیب کا دوسرا دیش کے
 بچے چاند گنپ عالم میں پھیل گئے۔

اور کاساں نے علم اور جبر اور خدا اور تہذیب سے انجام نہیں دیا بلکہ دل مرد بخنے
 واسے اخلاق اور دھرم کو مٹ کر دینے والی شرافت اور دھرموں پر قبضہ کر لینے والی
 تعظیم سے انجام دیا۔ اس نے اپنے اخلاق سے دشمنوں کو دوست بنایا اور علم اور شرافت
 سے دلوں کو مٹ کیا۔ بدل اور انصاف سے حکومت کی۔ حق اور صداقت سے کبھی یکے پر
 انصاف نہ کیا۔ جنگ میں بھی کسی سے بد عہدی اور دھار نہ کی۔ اپنے بدترین دشمنوں پر بھی ظلم
 کیا۔ جو اس کے غریب کو پناہ سے گئے، جنہوں نے اس کو تھرا دے گئے، اس کو دھم سے
 نکالا تھا، اس کے خلاف تمام لوگ کو کھڑا کر دیا تھا، تنہا کر جنہوں نے جو شہ عداوت میں
 اس کے چچا کا کلیرنگ نکال کر چھوڑ دیا تھا، ان کو بھی اس نے تلخ پا کر غلش دیا۔ اپنی
 ذات کے لیے کبھی اس نے کسی سے جلد دیا۔

ان سب باتوں کے ساتھ اس کے ضمیمہ نفس بلکہ بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ جب وہ
 تمام ملک کا بادشاہ ہو گیا اس وقت بھی وہ جیسا فقیر پہلے تھا ویسا ہی فقیر رہا۔ پھر اس کے

پھر میں رہتا تھا بدینے پر رہتا تھا۔ مٹا جھڑا بیٹا تھا غریب کی سی تھا کھانا تھا خالص
 نمک کرکٹ تھا۔ رات بھر اپنے خدا کی عبادت میں گزارتا تھا غریب ماور
 نسبت زندگی کی خدمت کرتا تھا۔ ایک غریب کی طرح کام کرتے ہیں اسی کے تالی
 دانا۔ آخر وقت نمک اس کے اندر شامل ہو گئی اور اسیرانہ ترقی اور بڑے آدمیوں کے
 کے کبیر کی خدا کی جو بھی پیدا نہ ہوتی۔ وہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی سے ملتا تھا۔ اس کے
 دکھ درد میں شریک رہتا تھا عوام کے درمیان اس طرح بیٹھا تھا کہ بچہ آدمی کو معلوم
 کن مشکل رہتا تھا کہ اس مظلوم میں تو کم کا سرواں نمک کا بادشاہ کون ہے۔ آتا تھا آدمی
 ہونے کے اور وہ چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے ساتھ ہی ایسا برتاؤ کرتا تھا کہ گریبان
 اسی جیسا ایک انسان ہے۔ تمام فکر کی جید و بدی میں اس نے اپنی ذات کے پیچھے
 بھی نہ چھوڑا۔ اپنا پڑا شکر اپنی قوم پر رخصت کر دیا۔ اپنے پیروں پر اس کے اپنے پا
 اپنی اولاد کے کچھ بھی حقوق قائم نہ کیے تھے کہ اپنی اولاد کو نہ کہنے کے حق سے ہی
 محروم کر دیا۔ مظلوم اس موت سے کہ کہیں آگے چلی کہ اس کے پیروں اس کی اولاد ہی کو
 ساری نگرانی نہ دینے لگے۔

ابھی اس عظیم الشان آدمی کے کلمات کی فہرست قائم نہیں ہوئی۔ اسی کے ترجمہ
 کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے آپ کو ادیبان عالم پر بیعت کرنی ایک نظر ڈالنی چاہیے۔
 آپ رکھیں گے کہ صورت سے عرب کا یہ ہی ہے۔ ہر جہت میں جو چہرہ سرور ہی ہے۔ اس کا ایک
 بعد میں پیدا ہوا تھا۔ وہ اصل بعد جدید کا باقی اور تمام دنیا کا ایک ہے۔ وہ نہ صرف ان کا
 لیند ہے۔ جہاں سے لیندہ لاتے ہیں۔ بلکہ ان کا بھی لیند ہے۔ جہاں سے نہیں لاتے۔ ان کو اس
 امر کا احساس نہ تھا کہ جس کے خلاف وہ زبان کھرتے ہیں اس کی رہنمائی اس کو
 ان کے خیالات میں۔ ان کے اصولی حیات۔ اور انہیں مظلوم میں ماوران کے معرکہ بدیع کی
 روح میں پورست ہو گئی ہے۔

یہی شخص ہے جس نے دنیا کے تصورات کا رخ و سمت اور عجائب پر تھا اور
 رہبانیت کی طرف سے ہمارے حقیقت پسندی اور تہذیب و تمدن کی طرف

پھر وہ اسی نے صوری مجرّم سے اٹھنے والی دنیا میں اتنی چیزوں کو سمجھنے اور دیکھنے کو سبیل
 صداقت ماننے کا فرق چھپا دیا۔ اسی نے غریب طاقت میں خدا کی خدائی کے آثار کو موندنے
 والوں کی آنکھیں کھولیں اور انہیں آثارِ قدرت (Natural Phenomena) میں خدا
 کی نشانیاں دیکھنے کا عوگ کر دیا۔ اسی نے خیالی گھوڑے دوڑانے والوں کو قیاس بُرائی
 (Speculation) سے بھارتِ عقل اور فکر اور مشاہدہ اور تحقیق کے راستے پر لگایا۔ اسی
 نے عقل اور دین اور عبادت کے امتیازی حدود انسان کو بتائے۔ مادیت اور روحانیت
 میں نہ سبب پیدا کی۔ دینی سے علم و عمل کا اور علم و عمل سے دین کا بدبہ تعلیم کیا۔ مذہب
 کی حالت سے دنیا میں ماسٹنگ اسپرٹ اور ماسٹنگ اسپرٹ سے صحیح مذہبیت پیدا
 کی۔ اسی نے شرک اور غلو کو پرستی کی بنیادوں کی اکھاڑا اور علم کی حالت سے توحید کا
 امتداد میں مضبوطی کے ساتھ قائم کیا کہ مشرکوں اور بت پرستوں کے مذہب ہی روحانیت
 کا رنگ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی نے خلاق اور روحانیت کے بنیادی اختلافت
 کو بڑا جوڑ لگا دیا اور نفس کشی کو میں اطلاق کرتے تھے، جس کے نزدیک نفس و جسم کے
 حقوق ادا کرنے اور دنیوی زندگی کے معاملات میں مشورے لینے کے ساتھ روحانی ترقی
 اور اخلاقیات ملنے ہی نہ تھی، جن کو اسی نے عقلمندانہ اور سادہ اور ذہنی عمل کے اندر فضیلت
 اطلاق اور ادا کرتے، روحانی اور جسمانی بہت کمالات کو یکساں پھر دی ہے جس کے انسان
 کو اس کی حقیقی حدودِ قیمت سے آگاہ کیا۔ جوڑ لگا دیا اور ادا کیا اور اس کے عوام
 سمجھا کہ اسی وہ چار تعلیم کرنے پر تیار نہ تھے، ان کو اس نے بتایا کہ انسان اور تہا ہے جو
 جیسا انسان آسمانی باطن بہت کا ناقص اور خداوندِ عالم کا غلیظ ہو سکتا ہے جوڑ لگا
 ہر وقت انسان کی بنا خدا جانتے تھے ان کو اسی نے کہا یا کہ انسان بجز انسان کے اور
 کچھ نہیں ہے۔ نہ کوئی شخص تقدس اور سکراتی اور آفاقی کا پیدا ہونے والی ہے کہ آیا ہے اور
 نہ کسی پر ناپاکی اور عکسیت اور غلامی کا پیدا ہونے والا ہے۔ اسی تعلیم خدا
 میں وحدت، آفاقی اور معادلات اور وحدت اور آفاقی کے تقابلات پیدا کیے ہیں۔
 تصورات سے آگے بڑھے۔ آپ کو اس ہی کی ریڈر فیس کے عملِ نافع دنیا

کے فرائض اور طریقوں اور رسالت میں اس کثرت سے نظر آتی تھیں کہ ان کا شمار شکل پر ہونے لگا۔ اخلاق اور تہذیب، شائستگی اور عبادت و تقاضات کے کتنے ہی اصول پیدا ہوئے جو اس کی تعلیم سے نکل کر تمام دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ معاشرت کے جو فرائض اس نے بنائے تھے دنیا نے کسی قدر ان کی خوشترجیحی کی اور اب تک یہ جاری ہے۔ معاشرہ کے جو اصول اس نے سکھائے تھے ان سے دنیا میں کتنی فرائض پیدا ہوئے اور اب تک پیدا ہونے جاری ہیں۔ حکومت کے جو طریقے اس نے امتیاء کیے تھے، ان سے دنیا کے سیاسی نظریات میں کتنے انقلاب برپا ہوئے اور ہر دور میں۔ عدل اور قانون کے جو اصول اس نے وضع کیے تھے انہوں نے دنیا کے عدالتی نظامات اور قانونی نظام کے کسی قدر متاثر کیا اور اب تک ان کی تاثیر خاموشی کے ساتھ جاری ہے۔ جنگ اور صلح اور یہی انہی اقسامی تصانیف کا تہذیب جس شخص نے عفا و دنیا میں قائم کی وہ دراصل یہی عرب کا اٹھی ہے۔ وہ پہلے دنیا اس سے ناراض تھی کہ جنگ کی بھی کوئی تہذیب ہو سکتی ہے اور مختلف قوموں میں مشترک انسانیت کی بنیاد پر بھی رسالت ہونے ممکن ہیں۔

انسانی تاریخ کے منظر میں اس حیرت انگیز انسان کی بندوبست انسانیت کی ابھری ہوئی نظر آتی ہے کہ ابتداء سے کر اب تک کے بڑے سے بڑے تاریخی انسان جن کو دنیا اکابر (Heroes) میں شمار کرتی ہے، جب اس کے مقابل میں آتے ہیں تو اس کے آگے بڑھنے نظر آتے ہیں۔ دنیا کے اکابر میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کی چمک، انسانی زندگی کے ایک دو شعبوں سے آگے بڑھ کر ہو۔ کوئی نظریات کا بادشاہ ہے مگر عملی قوت نہیں رکھتا کوئی عمل کا پتلا ہے مگر فکر میں نہ رہا ہے کسی کے کلمات سیاسی تاریخ تک محدود ہیں۔ کوئی عنصر عمومی زمانہ کا منظر ہے۔ کسی کی نظریات جامی زندگی کے ایک پہلو پر یا تو زیادہ ابھری ہیں کہ دوسرے پہلو اور جمل ہو گئے ہیں۔ کسی نے اخلاق اور روحانیت کو یا تو معیشت و سیاست کو یا تو کسی نے معیشت و سیاست کو یا تو اخلاق و روحانیت کو نظر انداز کر دیا اور غرض تاریخ

میں ہر طرف ایک نئے سرے کی فضا آتے ہی مگر تباہی ایک شخصیت ایسی ہے جس میں تمام کائنات جمع ہے۔ وہ خود ہی فلسفی اور حکیم بھی ہے۔ اور خود ہی اپنے فلسفہ کو عمل زندگی میں نافذ کرنے والا بھی۔ وہ سیاسی مدبر بھی ہے۔ فوری فیصلہ بھی ہے۔ ماضی کا نقوی ہے۔ علم اخلاق بھی ہے۔ فوری اور روحانی پیشوا بھی ہے۔ اس کی نظر انسان کی فوری زندگی پر پڑتی ہے اور چھوٹی چھوٹی تفصیلات تک جاتی ہے۔ کھانے اور پینے کے آداب اور جسم کی صفائی کے طریقوں سے لے کر میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ تک ایک چیز کے متعلق وہ ماحول اور ہدایات دیتا ہے۔ اپنے نظریات کے مطابق ایک مستقل تہذیب (Civilization) وجود میں آکر نکلتا ہے اور زندگی کے تمام لحاظ پہلوؤں میں ایسا صحیح توازن (Equilibrium) قائم کرتا ہے کہ افراد و تفریق کا کسی نشان تک نظر نہیں آتا کیا اس جامعیت کا کوئی دوسرا شخص تہذیبی نظر میں ہے؟

دنیا کی بڑی بڑی تاریخی شخصیتوں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو کم و بیش اپنے ماحول کی پیدا کردہ نہ ہو مگر اس شخص کی شان بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ ماحول کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا۔ اور نہ کسی دلیل سے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ عرب کا ماحول اس وقت تاریخی طور پر ایسے ایک انسان کی پیدائش کا متعلق تھا بہت کچھ آج کے ماحول کے کچھ حصے جو وہ اس سے زیادہ کچھ نہ ہو گا کہ تاریخی اسباب عرب میں ایک ایسے ہیڈ کے طور پر تھا شاکر تھے جسے جو قبائلی اختلاف کو مٹا کر ایک قوم بنا آ۔ اور ملک کو یکجا کر کے عربوں کی مائٹھی نکلنے دے بیوروکریسی قائم کرنا۔ یعنی ایک سٹیکسٹ یٹھ جو اس وقت کی تمام عربی خصوصیات کا حامل ہوتا، علم ویرجی، انجمن دینی اور کرد و خا، عربی ہر علم تہذیب سے اپنی قوم کو خوش حال بنانا اور ایک سلطنت پیدا کر کے اپنے پیغاموں کے لیے چھڑ جانا۔ اس کے سوا اس وقت کی عربی تاریخ کا کوئی تھا ماحول ثابت نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کے فلسفہ تاریخ یا مذہب کی مادی تعبیر تاریخ کے نقطہ نظر سے تم کو ہے۔ عربی علم لگا سکتے ہو کہ اس وقت اس ماحول میں ایک قوم اور ایک سلطنت بنانے والا کسی ہر ہرنا چاہیے تھا یا کسی ہر ہر سکتا تھا۔ مگر ہر ایک یا مذہب اس وقت کی

توجہ کیونکر کرے گا کہ اس وقت اس ماحول میں ایسا شخص پیدا ہوا جو بہترین اعتقاد رکھنے والا، انسانیت کو سوار کرنے اور نفوس کا تزکیہ کرنے والا اور جاہلیت کے اورہام و تعصبات کو مٹانے والا تھا جس کی فکر قوم اور نسل اور ملک کی حدیں توڑ کر پوری انسانیت پر پھیل گئی۔ جس نے اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانی کے لیے ایک اخلاقی و روحانی اور تعلیمی و سیاسی نظام کی بنی ڈالی۔ جس نے معاشرتی اصلاحات اور سیاست میں اور میں اقوامی تعلقات کو عالم خیال میں نہیں بلکہ عالم واقعہ میں اخلاقی بنیادیں پر قائم کر کے دکھایا اور روحانیت و مادیت کی ایسی مستقل اور متوازن آمیزش کی جو حکمت و ودانائی کا ویسا ہی شاہکار ہے جیسا اس وقت تھا کیا ایسے شخص کو ہم خوب جاہلیت کے ماحول کی پیداوار کہہ سکتے ہیں؟

یہی نہیں کہ وہ شخص اپنے ماحول کی پیداوار نہ ہو بلکہ جب ہم اس کے کائنات پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہایت مکان کی قید سے آزاد ہے۔

اس کی غور و انت اور عبادت کی بندشوں کو توڑنا جوئی صدیوں اور مسز اریوں (Millennium) کے ہر دور کو چمک لکھتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ وہ انسان کو ہر

زمانے اور ہر ماحول میں دیکھتا ہے اور اس کا زندگی کے لیے ایسی اخلاقی اور عملی ہدایات دیتا ہے جو ہر حال میں یکساں مناسبت کے ساتھ ٹھیک بنتی ہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کو تاریخ نے لپٹا لگا دیا ہے، جن کی تاریخ ہم صرف اس حیثیت سے کرتے ہیں کہ اپنے زمانے کے اچھے و بُھے تھے۔ ہر ایک ملک اور سب سے ممتاز، وہ انسانیت کا ایسا رہنما ہے جن تاریخ کے ساتھ حرکت (Movement) کرتا ہے اور ہر دور میں وہی ہی جوہر (Modernity) نظر آتا ہے جیسا اس سے پہلے دور کے لیے تھا۔

تم جن لوگوں کو فیاضی کے ساتھ "تاریخ بنانے والے" (Makers of History)

کا لقب دیتے ہو وہ حقیقت میں تاریخ کے بنانے والے (Creators of History) ہیں۔ اور اصل تاریخ بنانے والا ہر کسی انسانی تاریخ میں صرف یہی ایک شخص ہے، اور یہاں کہنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ میں انھیں برپا کیے ہیں، ان کے عبادت کی تفسیر نکالنا اور ان کو دیکھنا کہ

ہر ایسے موقع پر پہلے سے انقلاب کے اسباب پیدا ہو رہے تھے، اور وہ اسباب خود ہی اس انقلاب کا رخ اور راستہ بھی متعین کر رہے تھے جس کے برپا ہونے کے وقت تھے۔ انقلابی لیڈر نے صورت آٹا کیا کہ حالات کے اقتدار کو قوت سے فعل میں لانے کے لیے اس ایکٹر کا پارٹ ادا کر دیا جس کے لیے اسٹیج اور کام بدلتے پیسے سے صحیح بڑا مگر تاریخ بنانے والوں یا انقلاب برپا کرنے والوں کی پوری جماعت میں یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جہاں انقلاب کے اسباب موجود نہ تھے وہاں اس نے خود اسباب کو پیدا کیا، جہاں انقلاب کا مواد موجود نہ تھا وہاں اس نے خود مواد تیار کیا، جہاں اس انقلاب کی سپرٹ اور عمل استعداد لوگوں میں نہ پائی جاتی تھی وہاں خود اس نے اپنے مطلب کے آدمی تیار کیے، اپنی زبردست شخصیت کو گچھا کر ہزاروں انسانوں کے قابض یہ اندر دیا اور ان کو دیر یا دیر یا جیسا وہ چاہتا تھا، اس کی طاقت اور قوت اداری نے خود ہی انقلاب کا سامان کیا، خود ہی اس کی صورت اور حیثیت متعین کی اور خود ہی اپنے ارادے کے اندر سے حالات کی رفتار کو موڑ کر اس بلستے پر چھایا جس پر وہ کچھ چھٹا چاہتا تھا۔ اس شان کا تاریخ ساز اور اس مرتبہ کا انقلاب انگریزوں کو اور کہاں نظر آتا ہے ؟

آئیے اب اس سوال پر غور کیجیے کہ ۱۴ سوریس پہلے کی تاریک دنیا میں، عرب جیسے تاریک ترک کے ایک گوشہ میں ایک لکڑیاتی اور سوداگری کرنے والے آن پڑھائی فطین کے اندر کیا ایک اتنا علم، اتنی روشنی، اتنی طاقت اتنے کلمات، اتنی زبردست تربیت یافتہ قوتیں پیدا ہو جانے کا کونسا خود بخود تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ سب اس کے اپنے دل و دماغ کی پیداوار تھی، یعنی کہتا ہوں کہ اگر یہ اسی کے دل و دماغ کی پیداوار تھا تو اس کو خدا کی کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر وہ ایسا دعویٰ کرنا تو وہ دنیا میں نام کو خدا بناتا، جس نے کرشمے کو جگہ تیرا نہ دینے میں آنکھ دیکھا، جس نے بدھ کو خود بخود سمجھ دیا، جس نے میج کو آپ اپنی مرضی سے ابن اللہ مان لیا، جس نے آگ اور پانی

اور جو تک کو پرچ ڈالا، وہ ایسے زبردست بالکال شخص کو خدا مان پنے سے کبھی انکار نہ کرتی۔
 مگر دیکھو، وہ خود کیا کچھ بل جے وہ اپنے کلمات میں سے ایک کا کرٹوش بھی خود نہیں
 لیتا کہرتا ہے نہیں ایک انسان ہوں تو میں جیسا انسان میرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں
 سب کچھ خدا کا ہے اور خدا ہی کی طرف سے ہے یہ کلام جس کی تکفیر کے سے تمام فرقہ انگ
 کا جو ہے میرا کلام نہیں ہے، میرے دماغ کی تاجبیت کا نتیجہ نہیں ہے، اللہ بفظ خدا کی
 طرف سے میرے پاس آیا ہے اور اس کی تعریف خدا ہی کے لیے ہے۔ یہ کا رنگ جو
 میں نے دکھاتے ہیں تو ان میں جو میں نے وضع کیے ہیں اصول جو میں نے نہیں لکھا ہے، اسی میں
 سے کوئی چیز بھی میں نے خود نہیں لکھی ہے۔ میں کچھ بھی اپنی ذاتی تاجبیت سے پیش کرنے
 پر قادر نہیں ہوں۔ ہر چیز میں خدا کی رہنمائی کا محتاج ہوں۔ اور میرے جو اشارہ ہوتا
 ہے وہی کرتا ہوں اور وہی کہتا ہوں۔

دیکھو یہ کسی حیرت انگیز صداقت ہے۔ کسی امانت اور استبدادی ہے۔ جیسا
 انسان تو ٹرٹوش کے لیے دوسروں کے ایسے کلمات کا کرٹوش میں سے پیش کرتا ہے
 کرتا ہے کہ اصل ماخذ کا چرکاسائی مل جاتا ہے۔ لیکن یہ شخص ان کلمات کو بھی اپنی طرف
 منسوب نہیں کرتا جن کو اگر وہ اپنے کلمات کہتا تو کرتی اس کو جھٹکا دے سکتا تھا، کیونکہ
 کسی کے پاس ان کے اصل ماخذ کس پہنچے گا کرتی ذریعہ ہی نہیں۔ پھالی کی اس جھٹکا
 کھلی ہوئی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس شخص سے نیا رہ چکا اور کہیں ہوگا جس کو ایک
 نہایت لائق ذریعہ کے ایسے بے تکفیر کلمات حاصل ہوں، اور وہ جو تلفت اپنے
 اصل ماخذ کا حوالہ دے دے؟ بتاؤ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی تصدیق نہ کریں؟
 درجہ اولیٰ القرآن، شمالی شہادت جنوری شش

اتباع و اطاعت رسول

وہ مضمون سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب تعلیمات قرآن
پر تنقید کے سلسلہ میں لکھا گیا تھا،

صحابہ تعلیمات قرآن نے رسالت اور اس کے احکام کی تشریح کرتے ہوئے
جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ میرے نزدیک رسالت کے اس تصور سے سرائقت
نہیں دیکھتے جو قرآن پیش کرتا ہے کتاب کے سفر و پرہیز خصلتوں نے لکھا ہے:
۱۰ اصولی قانونِ عزت اللہ کی کتاب ہے۔

اَسْمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ
وَقُلْ نَسِيتُ وَلَا تَنْسُوا
فَعَلِمَ اَوْفِيَاةً (۱۰۷: ۱۳۸)
جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے
اُپر اتارا گیا ہے اسی کی پیروی کرو
اور اس کے سوا اور کیا لکھ کر رہی نکلا
جملہ ضروریات اسی کی مدد میں ہی پائی مشورہ سے بنائے جائیں گے۔
وَاَسْمِعُوا شُورَىٰ مَبْنُوعَةٍ
اور اس کی حکومت اسی کے مشورہ
(شوری: ۱۳۸) سے ہے۔

یہاں مرقعہ نے پیچ میں سے اسوۂ رسول کو رسالت اُٹا دیا ہے۔ ان کی توجہ
یہ ہے کہ قرآنِ کریم سے اصول سے کہ سلطانِ ایمانی مشورہ کے تفصیلی قوانین وضع کر
لیا کریں لیکن ان دونوں گزیروں کے درمیان سلسلہ کی ایک آمد لڑی بھی آتی ہے کہ
خود اللہ تعالیٰ نے اس زنجیر میں پیریت کیا تھا۔ لڑی یہ ہے:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ
فَاَتَّبِعُوْنِیْ یُحِبَّبْکُمْ اللّٰهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ
اس میں کوئی شک نہیں کہ اصولی قانونِ قرآن ہی ہے مگر یہ قانون ہمارے

پاس بھی واسطہ نہیں بھیجا گیا ہے جبکہ رسول خدا کے واسطہ سے بھیجا گیا ہے۔ اور رسول کو
 درمیان واسطہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ وہ اشعلی قانون کو اپنی اور اپنی امت کی عمل زندگی
 میں نافذ کر کے ایک نمونہ پیش کر دیں، اور اپنی خداوند بصیرت سے ہمارے لیے وہ طریقہ
 حقیقہ کر دیں جن کے مطابق ہیں اس اصولی قانون کو اپنی اجتماعی زندگی اور انفرادی برکات
 میں نافذ کرنا چاہیے۔ پس قرآن کی تفسیر صحیح ضابطہ یہ ہے کہ پہلے خدا کا بھیجا ہوا
 قانون، پھر خدا کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ، پھر ان دونوں کی مدد سے ہمارے
 اولی الامر کا اجتہاد۔

اِطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ
 اِطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ
 اِطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ
 اِطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ
 اِطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ

قرآن و روایات شریفہ و السنن کا تفسیر خاص طور پر تقابلی طور پر ہے۔ اسلامی شریعت میں
 جب مسلمانوں کے درمیان نزاع اور اختلاف واقع ہو تو حکم ہے کہ خدا و رسول کی قرآن
 و حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں تفسیر قرآن و حدیث کا کافی جائزہ
 اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں بھی لیا گیا ہے جس میں صحت احادیث کے ساتھ
 رسول کا طریقہ تھا جسے یہ مرجع ہے۔

اس کے بعد تفسیر نے صفحہ ۱۲ پر لکھا ہے:-

مَا عَنِ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ
 مَا عَنِ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ
 مَا عَنِ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ
 مَا عَنِ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ
 مَا عَنِ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ

آج کل کے مسلمانوں کے لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔
 اور ہمیشہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول کا فرض صرف پیغام الہی کی تبلیغ ہے اور یہ

إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءَ (اور صرف بلاء) تیرے اوپر صرف تبلیغ ہے۔

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ ذُرِّيَّتِكُمُ
الْبَلَاءُ الْبَاقِي (اور تمہاری ذرریہ پر)
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَمَعَالِيكُمُ
الْجَحَنَّمَاتُ (اور تمہاری جہنمیں)

اگر تم نے توبہ نہ کی پھر یہ تو ہمارے رسول پر
صرف مکمل ہوتی تبلیغ ہے اور ہمارے
تجربہ پر نہ کیا ہے اور ہمارے اور ہمارے
میں ہے ؟

یہاں حضرت نے آیات کے سیاق و سباق اور ٹھکانے کلام کو نظر انداز کر کے رسول
کی حیثیت کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ گویا وہ بعض ایک نام پر یا نمونہ یا شاخ کا
ہوکارہ ہے۔ لیکن اگر وہ ان جہنموں کو ان عبارات کے سیاق و سباق سے ملتا کر پڑھتے
ہیں میں یہ وارد ہونے میں تو انہیں خود معلوم ہو جاتا کہ وہ اصل یہ جو کچھ کہا گیا ہے یہ
نئی پر ایمان لانے والی نہیں بلکہ ان کا انکار کرنے والی سے تعلق رکھتا ہے جو
لوگ رسول کا تعلیم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور بار بار رسول کو جھڑتے
تھے ان سے کہا گیا ہے کہ رسول کا کام تم تک پہنچا دینا ہے مگر اس نے
پہنچا دیا مگر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں رہا گیا، مگر
وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا أَنذَارًا (اور وہ محض ڈرنا دیکھتے ہیں) اب تم پر تیار ہی کوئی محبت نہیں ہے، فَلَا
يَكُونُ إِلَيْنَا مِنْكُمْ شَيْءٌ (اور تمہاری طرف سے کوئی چیز نہیں ہے) اب تم خدا اور اس کے
اپنا کچھ بگاڑو گے، فَصَلِّ تَحْتَ بَيْتِكَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ (اور تیرے گھر میں نماز پڑھنا اور کافروں کی صفوں میں نہ ہونا)

علامہ ۱۲: اسی مسئلہ میں رسول اللہ سے بھی فرمایا گیا ہے کہ تم ان کافروں کی بدگواہی
سے دل گرفتہ کیوں ہوتے ہو؟ تم ان پر داد و غفر نہیں بنائے گئے ہو، تمہارے سپرد
خدمت کی گئی ہے وہ صورت اس قدر ہے کہ ان کے سامنے یہ دعویٰ مستحکم ہو گیا کہ
مولا تم نے بھیجی کہ وہ اس پر اسے کہ اسے پر اتے ہیں یا نہیں تو اس پر
میں کوئی ذمہ داری تم پر نہیں، تمہارا یہ کام نہیں کہ ان کو گھسیٹ کر اس راستہ کی طرف
اگر وہ تمہاری تعلیم و تبلیغ سے منہ موڑ کر ٹیڑھے راستوں پر چلتے ہیں تو ان کے اس فعل
کی کوئی باز نہیں تم سے نہ ہوگی، وَلَئِنْ أَهْلَكْنَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَبَرَّكْنَا وَتَبَرَّكْنَا وَتَبَرَّكْنَا

إِنَّ عَذَابَكَ إِلَّا أَسْبَلَاحُ وَاشْرَدْنِي عَنِّي فَتَكْرِهِنَا أَنْتَ مُلْكُكَ تَسْتَعْلِيهِ
تَبْقِيَتُهُ رَاغِبٌ ۝۱۲۷

یہ سب کچھ کفار کے مقابلے میں ہے۔۔۔ یہ وہ لوگ جو اسلام قبول کر میں اور وقت پر موعی
داخل ہو جائیں، تو ان کے لیے رسول کی حیثیت محض پیغام پہنچا دینے والے کی نہیں ہے،
بلکہ رسول اس کے لیے سظم اور مرآہ بھی ہے، اسلامی زندگی کا نمونہ بھی ہے اور ایسا امیر
بھی ہے جس کی اطاعت ہر زمانے میں بے چون و چرا کی جانی چاہیے۔ سظم کی حیثیت سے
رسول کا کام یہ ہے کہ پیغامِ الہی کی تصدیق اور اس کے قوانین کی تشریح و تفسیر کرے
وَقَالَتْ هَذِهِ أُمَّتُكَ أَدِّ لَهَا عَهْدَ ثَلَاثِينَ نَفْسًا ۖ وَتَقَرَّبْ إِلَىٰ هَذِهِ نَفْسًا ۖ لَقَدْ جِئْتَهُنَّ بِبَيِّنَاتٍ ۖ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُنَّ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ
تصدیق اور قوانین کے مطابق مسلمانوں کی تربیت کرے اور ان کی زندگیاں اسی سانچے
میں ڈھالے و تشریح کرے، نمونہ ہونے کی حیثیت سے اس کا کام یہ ہے کہ عہدِ قرآنی
تعلیم کا عملی نمونہ بن کر دکھائے، تاکہ اس کی زندگی اس زندگی کی ایک عکس تصویر ہو
جو کتابِ اللہ کے مقصد کے مطابق ایک مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے، اور اس کے ہر
قول و عمل کو دیکھ کر معلوم ہو جائے کہ زبان کو اس طرح استعمال کرنا، اور اپنی قوتوں
سے یوں کام لینا، اور دنیا کی زندگی میں ایسا برتاؤ رکھنا کتابِ اللہ کے مقصد کے مطابق
ہے، اور جو کچھ اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے کتاب کے خلاف ہے و لَقَدْ كَذَّبَ
كَذَّبُوا فِي رَسُولِ اللَّهِ أَكْثَرُ مِنْ أَكْثَرِ قَوْمٍ ۚ وَتَقَرَّبْ إِلَىٰ هَذِهِ نَفْسًا ۖ لَقَدْ جِئْتَهُنَّ بِبَيِّنَاتٍ ۖ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُنَّ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ
تو علیؑ۔۔۔ اس کے ساتھ ہی رسول کی حیثیت مسلمانوں کے امیر کی بھی ہے۔ ایسا امیر نہیں
ہو سکتا جس سے نزاع کی جائے، بلکہ ایسا امیر جس کے حکم کو بے چون و چرا ماننا و پالنا ہی فرض
ہے جیسا قرآن کی آیات کو ماننا فرض ہے وَكَانَ تَحَدُّوا أَنْتُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ قُلْ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَّبِعُونَ فَقَدْ أَخَذَ مِنْكُمْ عَهْدَ ثَلَاثِينَ نَفْسًا ۖ وَتَقَرَّبْ إِلَىٰ هَذِهِ نَفْسًا ۖ لَقَدْ جِئْتَهُنَّ بِبَيِّنَاتٍ ۖ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُنَّ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ
زندگی ہی میں امیر ہونا ہے، بلکہ ایسا امیر جو قیامت تک کے لیے امتِ مسلمہ کا امیر رہے
جس کے احکام مسلمانوں کے لیے ہر زمانہ اور ہر حال میں مرجع ہیں۔ اس لیے کہ قرآن
کی شانِ نزول اور پرورش کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی زمانہ کے ساتھ متغیر نہیں ہے نہ

منسوخ ہے۔

مؤلف نے منصب رسالت کے ان لواحق کو لکھنے میں تین بہت بڑی غلطیاں کی ہیں :

۱۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے بعض آیات کا غلط مفہوم لے کر رسول کا کام صرف تبلیغ (یعنی دوسری) میں محدود کر دیا۔ حالانکہ رسول کی متعلقہ حیثیت صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ لوگ دائرۂ اسلام میں داخل نہ ہوں، اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رسول کی تعلیم کو ابھی قبول نہ کیا ہو۔ رہے وہ لوگ جو اسلام قبول کر کے امت مسلمہ میں داخل ہو جائیں، تو ان کے لیے رسول کی حیثیت محض مبلغ کی نہیں ہے بلکہ وہ ان کا لیڈر ہے، فراں رہا ہے، مقتدی ہے، اعظم ہے، رہتی اور واجب التقلید نمود ہے۔

۲۔ مؤلف کی دوسری غلطی اسی پہلی غلطی کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے جب انہوں نے رسول کو مسلمانوں اور غیر مسلموں، سب کے لیے محض مبلغ قرار دے لیا تو ان کو یہ زحمت پیش آئی کہ قرآن میں جو رسول کو مسلمانوں کے لیے معلم اور رہنما اور خود قرار دیا گیا ہے اس کا کیا مفہوم سمجھ لیا جاسکے۔ آخر انہوں نے رسول کی ان سب حیثیات کو تبلیغ ہی کے منہ میں شامل کر دیا، اور اسی نتیجے پر پہنچ گئے کہ سب سے زیادہ حیثیت کے مسلمان حضرت کی زندگی کے اور جتنے پہلو ہیں وہ سب آپ کی شخصی رہنمائی و حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ :

آیت : وَمَا يَنْهَى عَنْ الْفَعُولِ وَتَحْتَ الْأَرْوَاحِ قَوْلِي فِيمَا بَيْنَهُمْ
 دیکھو کہ رسول اللہ جو کچھ کام کرتے تھے وہ سب کا سب وہی تھا صریح نہیں ہے۔
 لیکن رسول اللہ کے وہی ہونے کا قصا میں لکھا، اور لکھتے تھے۔ اس کے
 بارے میں کہا گیا کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہی ہے۔ مگر اس ادراج صہوت یا بار
 دیگر حضرات سے جو لکھ کر لکھتے تھے اس کے متعلق نہ وہی ہونے کا دعویٰ تھا
 نہ کہہ کر کوئی بحث تھی :

اس تقریر کو جب ہم عزت کی ان مداروں کے ساتھ دیکھ کر پڑھتے ہیں تو یہی کہا گیا ہے کہ رسول کا کام صرف پیغامِ الہی کی تبلیغ ہے اور میں: "اے رسول کی اطاعت کا حکم ہے جتنا کہ اللہ کا پیغام جو وہ لایا ہے اس پر عمل کیا جائے" اور یہ کہ "ہمارے رسول صرف اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے مبلغ تھے؟ تو اس سے عزت کا دعویٰ معلوم ہوتا ہے کہ محمد بن عبد اللہ بحیثیت رسول یا محمد بن عبد اللہ بحیثیت انسان کے درمیان فرق کر دیں۔ رسول ہونے کی حیثیت سے آنحضرت قرآن کی جو تعلیم دیں اور قرآن کے مطابق جو احکام دیں، وہ تو عزت کے نزدیک صحیح اطاعت کے مستحق ہیں، مگر بحیثیت انسان آپ کے اقوال و افعال ویسے ہی ہیں جیسے ایک انسان کے ہوتے ہیں۔ ان کا خدا کی طرف سے ہونا اور مخلوقات و گروہی سے پاک ہونا عزت کے نزدیک مسلم نہیں ہے، اور نہ جہانِ ثواب ان کے اندر اتنے مسلم کے لیے کوئی تعزیر نوہ پاتے ہیں۔

لیکن یہ طریق جو انہوں نے لیا ہے عبد اللہ بحیثیت انسان اور محمد رسول اللہ بحیثیت مبلغ کے درمیان کی ہے، قرآن مجید سے ہرگز ثابت نہیں۔ قرآن میں آنحضرت کی ایک ہی حیثیت بیاہی گئی ہے اور وہ رسول نبی ہونے کی حیثیت ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت سے سرفراز کیا اس وقت سے نیکو حیاتِ بھائی کے آخری سال تک آپ ہر آن اور ہر حال میں خود کے رسول تھے۔ آپ کا ہر فعل اور ہر قول رسول خدا کی حیثیت سے تھا۔ اسی حیثیت میں آپ مبلغ اور معلم بھی تھے، مرثیہ اور فری بھی تھے، قاضی اور حاکم بھی تھے، امام اور امیر بھی تھے، حتیٰ کہ آپ کی نئی اور غائی اور شہری زندگی کے سارے معاملات بھی اسی حیثیت کے تحت آگئے تھے، اور ان تمام حیثیتوں میں آپ کی پاک زندگی ایک انسانِ کامل اور معلمِ کائنات اور مومنِ صادق کی زندگی کا ایسا

۱۔ ایک شخص کو شہر پر لکھا ہے کہ اس سے پہلے آگاہی کا ایسی قصہ لکھ کر یہ مضمون جو کہ ہر ایک کے سامنے ہے، یہ بات اس کے تحت ہے مگر یہ شہر اسی کتاب کے مضمون کا حصہ ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے خود بخود واضح ہو جائے گا۔

ہی ہے اور خدا کی عزت سے نہیں ہے تو رسول کی رسالت پر سے افتاد و اتھ جانے لگا۔ اسی چیز کے منکر تھے، سمجھتے تھے کہ خود با شہ رسول کو جنوں ہے، یا کوئی آدمی اس کو پرغا کرنا ہے، یا وہ اپنے دل سے باتیں بنا کر کہتا ہے۔ حق تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر اس غلط خیال کی تردید کی ہے اور صفات اخلاص میں فرمایا ہے کہ تمہارا صاحب بدوا ہے نہ گمراہ ہے اور نہ خواہی نفس کی بنا پر کچھ کہتا ہے۔ اس کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق نکلتا ہے جو خاص باری عزت سے ہے اور اس کو کوئی انسان یا جن یا شیطان نہیں ٹھکانا بلکہ وہ مہتمم سبق و تلبیہ ہے جو شہید یا تقویٰ ہے۔ یہی بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان بیدار کی عزت اثناء کے فرمائی کہ **فَمَا أَذْنِي نَقُصُّ بِهَا** مَا يَخْرُجُ مِنْ بَوَائِبِ الْخُشَاةِ اس ذات پاک کی قسم میں کہ باتیں میری زبان سے، اس جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ صاحب تعلیمات قرآن کریم اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ اپنے گھر میں ازواج مطہرات سے یا باہر دیگر حضرات سے جو گفتگو فرماتے تھے اس کے متعلق خود ہی ہونے کا دعویٰ تھا نہ لکھا کر کوئی کثرت حق نہ لپی کہتا ہیں کہ آنحضرتؐ میں ولادت میں حالت میں جو کچھ بھی کہتے تھے رسول کی حیثیت سے کہتے تھے۔ سب کچھ خلعت و خلافت اور ہمارے نفس سے پاک تھا۔ اثناء کے بعد حضرت سیدہ آپ کو عنایت فرمائی تھی، اور تقویٰ و پاکیزگی کے جو حدود آپ کو بتائے تھے آپ کے تمام اقوال و افعال اسی عظمت سے صادر اور انہی حدود سے محدود ہوتے تھے۔ ان کے اندر تمام عالم انسانی کے ایسے ایک کمالی تقلید نور تھا، اور ہم انہیں سے یہ علوم کر سکتے ہیں کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز، کوئی چیز حرام ہے اور کوئی حلال، کوئی باتیں حق تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہیں اور کوئی اس کے خلاف ہیں، کن امور میں ہم کو راستے اور اجتہاد کی آزادی حاصل ہے اور کن امور میں نہیں ہے، کس طرح ہم احکامات امر کر رہے ہیں کس طرح شورشی سے مصلحت سے گریں اور کیا معنی میں ہمارے دین ہیں۔

جمہور تہذیب کے

(۳) نوافل کی تیسری بڑی فصل یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی حیثیت اہل بیت کو حیثیت و رسالت سے الگ کر دیا ہے جس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے۔ یہ لکھنے کی علامت کی حیثیت رسول اور علامت کی حیثیت امیر میں بدلتی کا فرق ہے۔

(۴) حیثیت و رسالت رسول اللہ کو کسی سے مشورہ لینے کا حکم دیا بلکہ جو شخص جمیع اشکاء طرف سے آپ کے ذمہ دہم کیا گیا تھا، یا چاہا اللہ تعالیٰ نے تمہارا اخیالہ و خیالہ میں اثر کیا تو ان کو نہ فعل کیا نہ گفت پر نہ گفتہ و اللہ اعلم اور امیر کی حیثیت سے لوگوں سے مشورہ لینے کا حکم دیا گیا تھا و شاید ختم فی الآئینہ و ان مرون: ۱۱۹۹

(۵) حیثیت رسول آپ کی علامت قیامت تک فرض ہے کیونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن حیثیت امیر آپ کی علامت ہٹا دیتی ہے یا نہیں؟
 اَلَّذِيْنَ اَتَىٰكَ مِنْ اَمْرِ الْمُؤْمِنِ فَخُذْهُ وَاَلَّذِيْ نَزَلَ مِنْكَ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ
 و النکال ۱۲۸ اور اہل بیت کے ذرا بھی ہمیشہ ملگایا ہوا ہے کہ کیونکہ نہ ان کے ساتھ صلہ و اہل میں بدلتا رہتا ہے نہ ہر جگہ کہ جو امیر ہوگا وہ ضرور ہر دھار کے ثابت میں عروت و شریعت کے جوار میں کام دے گا بلکہ موجود نہ ہونے کے اصول و استعمال کو لے گا اور اس کے مقابلہ میں منازعت کا حق حاصل ہے یا نہیں؟
 اَلَّذِيْنَ اَتَىٰكَ مِنْ اَمْرِ الْمُؤْمِنِ فَخُذْهُ وَاَلَّذِيْ نَزَلَ مِنْكَ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ
 و النکال ۱۲۸ اور اہل بیت کے ذرا بھی ہمیشہ ملگایا ہوا ہے کہ کیونکہ نہ ان کے ساتھ صلہ و اہل میں بدلتا رہتا ہے نہ ہر جگہ کہ جو امیر ہوگا وہ ضرور ہر دھار کے ثابت میں عروت و شریعت کے جوار میں کام دے گا بلکہ موجود نہ ہونے کے اصول و استعمال کو لے گا اور اس کے مقابلہ میں منازعت کا حق حاصل ہے یا نہیں؟

یہ سب کچھ قرآن کے الفاظ کو دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ نوافل کے لیے نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ہاتھ پر ہے امیر نہیں ہے، نہ خود ہی لکھتے تھے بلکہ لوگوں کے ہاتھ پر لکھتے تھے۔ امیر آپ کی رسالت سے الگ رہتی۔ واصل آپ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ حیثیت سے ہی امیر تھے بلکہ صحیح یہ ہے کہ آپ امیر نہیں بلکہ امیر کی لکھتے تھے۔ نوافل نے اس حقیقت کو نہیں کہا اس لیے رسول اللہ کی حیثیت اہل بیت کے

امراء کی حیثیت ادا کرتے تھے۔

اپنے اس خیال کی تائید میں مکتوفہ مکران کی جن آیات سے استدلال کیا ہے کہ
 کوئی وہ خلیفہ نہیں ہے جس میں بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے
 مشورہ کو شکاک حکم دیا گیا تھا، مگر وہ اس لیے تھا کہ آپ اپنی امت کے لیے مشورہ
 کا نود و پیش کریں اور خود اپنے اہل سے جمہوریت (Democracy) کے صحیح عمل
 کی عروت رچائی کریں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ درست نہیں ہے کہ آپ کی حیثیت دیگر
 امراء کی سی ہے۔ دوسرے امراء کے لیے قرینہ قانون مقرر کیا گیا ہے کہ وہ مشورہ سے
 کام کریں، وَلَکُمْ شُورَۃٌ فِی شَئِءٍ مِّنْہٖ اَمْرٌ ۚ اِذْ تَخْرُجُ مِنْ مَّکَکَ اَوْ مِنْ اٰیَۃٍ مِّنْہٖ
 بِرُحْمَۃٍ عَلٰۤیہِمْ سُلٰمٌ ۚ فَاِذَا رَکِبْتُمْ عَلٰیہِمْ فَاَوْفُوا بِوَعْدِکُمْ اِنۡ کُنْتُمْ اَعْلٰمًا
 اَشْکُوۡفَا لَکُمُوۡلٰی رَاٰیَ اَمَّا عَلٰیہِمْ رَسُوۡلُ اللّٰہِ عَلٰیہِ سَلَامٌ کہ جہاں مشورہ لینے کا
 حکم دیا گیا ہے وہیں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جب آپ کسی بات کا لازم فرمائیں تو خدا پر
 بھروسہ کر کے عمل کا اقدام فرمائیں، فَاِذَا رَکِبْتُمْ فَاَوْفُوا بِالْعٰہِدِ ۚ اَشْکُوۡفَا لَکُمُوۡلٰی ۚ
 اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ مشورہ کے محتاج نہ تھے بلکہ آپ کو شہنشاہی
 کا حکم مروت اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ کے بہادری و بہادری کے بہادری کے ایک صحیح جمہوری طریقے
 حکومت کی بنیاد پڑ جائے۔

وہی یہ بات کہ امیر کی حیثیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مروت آپ کے
 عہد تک تھی، قرینہ بھی غلط ہے، جس میں آیت سے استدلال کیا گیا ہے اس سے یہ ظہور
 نہیں نکلا، مکتوفہ نے تَاٰمُرُکُمْ بِشَیْءٍ کہ یہ کہا ہے کہ اطاعت رسول کا حکم مروت
 ان لوگوں کو دیا گیا تھا جو اسی وقت اس حکم کو نہ دیتے تھے، لیکن اگر وہ سنا اٹھا کہ نبی
 سے پڑھتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ ان کے لیے یہ کہہ دیا ہے، اِذَا عَلٰیہِمْ سُلٰمٌ ۚ
 کہ اِذَا عَلٰیہِمْ سُلٰمٌ ۚ اِذَا عَلٰیہِمْ سُلٰمٌ ۚ اِذَا عَلٰیہِمْ سُلٰمٌ ۚ اِذَا عَلٰیہِمْ سُلٰمٌ ۚ اِذَا عَلٰیہِمْ سُلٰمٌ ۚ
 رسول کی اطاعت کرنے والوں کو دیا گیا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت مروت جمہوریت
 میں کہہ تھے پھر فرمایا ہے کہ مَوٰتٌ فَاَوْفُوا بِالْعٰہِدِ ۚ اَشْکُوۡفَا لَکُمُوۡلٰی ۚ اَشْکُوۡفَا لَکُمُوۡلٰی ۚ

ایضاً غیب ہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے جھگڑا کرتا ہے اسے معلوم ہو جاتے کہ اللہ سخت خطاب دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَاسْمُوا أَطِيعُوا رَسُولَهُ**۔ اس آیت میں اور کچھ تمام آیات میں رسول کے ساتھ اللہ کی اطاعت کا ذکر بار بار کیا گیا ہے جس سے یہ یاد رہے کہ اللہ ہی ہے کہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر ہر جگہ اللہ کی اطاعت آیا ہے۔ امیر کا لفظ کسی جگہ سے استعمال نہیں کیا گیا، اور نہ کوئی شخص سے لفظ اللہ آیا۔ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں رسول اللہ سے مراد رسول کی ایسی ہیروئنیت ہے جو رسالت کے مختلف ہر پھر رسول کے حکم سے من موڑنے کو منع کیا گیا ہے جس پر سخت خطاب کی روٹھائی ہوئی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد **اسْمُوا أَطِيعُوا اللَّهَ** کا نشانہ صاف یہ ہے کہ تم ہمارے آقا کی وہی احکام کو سنتے ہوئے ہمارے رسول کی اطاعت سے کہیں نہ موڑو۔ **اسْمُوا أَطِيعُوا** اور **اسْمُوا أَطِيعُوا** کے غائب صفت وہی لوگ نہیں ہیں جو اس وقت موجود تھے، بلکہ قیامت تک جو لوگ ایمان کے ساتھ قرآن کو سنیں گے ان سب پر لازم ہے کہ محض صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ان کو پہنچے اس کے آگے ہر قسم حکم نہ کریں۔

اور یہ جو مؤلف نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض امامت اسی طرح جنگائی ہیں جس طرح دوسرے ارشاد کے ہمارے ہیں۔ یہ کہ کئی ہم ہمارے بقدر اس کے طرح نیرو و شمشیر سے نہیں لڑ سکتے، تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عہد میں میں اس طرح سے کام لیا کہ اس طرح حضور ایک خاص ماحول سے تعلق رکھتے تھے، لیکن حضور نے اپنی امت میں جو اخلاقی خوبیاں برتتے تھے اور جن خوبیاں کو برتنے کی ہدایت فرمائی تھی وہ کسی عہد کے لیے ضروری

نہ تھے ایمان لانے والوں کی اطاعت کرنا اللہ اور اس کے رسول کی، اور رسول کے حکم منہ نہ موڑنا جو کہ تم میں رہے ہو۔

دعے، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے یہ یکایک ذاتی قانون جنگ بنا دیے ہیں۔ شرعی قطعہ نگاہ سے یہ سوال اہمیت نہیں رکھتا کہ آپؐ کو اس استعمال کرتے ہیں یا نہ ہوتے یا توپ۔ بلکہ اہمیت اس سوال کی ہے کہ آپؐ اپنے اسٹاکس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کس طرح ان سے فوری کام لیتے ہیں۔ اس باب میں جو نو ذرا حضرت صلعم نے اپنے غزوات میں پیش فرمایا ہے وہ ہمیشہ کھاسلا ہی جہاد کا ایک مکمل نمونہ ہے اور معنوی حیثیت سے سرور عالم قیامت تک کے لیے ہر مسلمان فوج کے ساتھ اعظم ہیں۔ فرقہ کے امارت اور رسالت میں ایک فرقہ اور بھی بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے امراء سے نزاع اور اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیرانہ حیثیت دینی ہی ہے تو کسی دوسرے امراء کی ہے تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی مسلمان کو نزاع کا حق حاصل تھا؟ جس امیر کے مقابلہ میں آواز بلند کرنے تک کی اجازت نہ تھی، اور جس کے مقابلہ میں بعض اور بھی آواز سے بولنے پر تمام عمر کے اعمال قدرت ہر ہالے کی دھمکی دی گئی تھی و عزرات اور جس سے جھگڑا کر لے جانے کو دوزخ میں جھونک دیتے جانے کا نصرت دیا گیا تھا و اختتام (۱۷) کیا اس امیر سے منازعت کرنے کا حق کسی مسلمان کو حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کہاں اس امیر کی امارت اور کہاں ان امراء کی امارت جن سے منازعت کا حق مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔

موتقت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت امارت اور عام امراء کی حیثیت امارت میں قطعاً کوئی امتیاز نہیں رکھا ہے، حتیٰ کہ ان تمام احکام کو جو امارت دین سے متعلق ہیں، امارت امیر کے احکام قرار دے دیا ہے۔ صفحہ ۱۵ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:-

• اللہ اور رسول کے احکام قرآن میں اکثر جہاں جہاں ساتھ ساتھ آئے

ہیں ان کے مواضع امارت ہے جس کا قانون کتبہ اللہ ہے اور جس کے تحت

کرنے والے رسول اللہ ہیں کے جانشین ہیں۔ مقلد یسکتونک من اللہ وال

قُلِ الْأَمْرُ إِلَيَّ وَالْأَمْرُ لِلَّهِ وَعَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ مِّنْ حِمْلٍ مَّا رَأَيْتُمْ
 محدود و مقرر ہو چکا ہے کہ یہ بھی ہے جس کی تعمیل غلامت کا فریضہ ہے
 پھر قُلِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ فِي سُبُطٍ مُّزِينَةٍ وَأَن يَخُشِعُوا إِلَىٰ مَلِكِهِمْ مَّوَدُّعِينَ
 پر عارضیہ لکھتے ہیں :۔

۱۔ آخری اقتیاد اللہ و رسول یعنی امارت ہے اس لیے رسول اللہ کا جو

منصب نبییت امیر کے ہے وہی اس کے حکم کا بھی ہو گا :

یہ حق سے مرعہ تجاوز ہے۔ قرآن مجید میں اِطَاعَتِ اللّٰہِ، اِطَاعَتِ الرَّسُولِ اور
 اِطَاعَتِ اُولٰٓئِی الْاَمْرِ کے بھی مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ اِطَاعَتِ اللّٰہِ سے مراد قرآن
 مجید کے احکام کی اطاعت ہے، اِطَاعَتِ الرَّسُولِ سے مراد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
 کے قول اور عمل کی پیروی ہے اور اِطَاعَتِ اُولٰٓئِی الْاَمْرِ سے مراد مسلمانوں کے ائمہ اور
 ارباب حل و عقد کی اطاعت ہے۔ چھ مدوں مراتب کے متعلق قرآن میں ایک جگہ
 نہیں میںیں بلکہ اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ خدا اور رسول کے احکام میں کسی چیز
 پر کسی گناہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کام سنا اور اطاعت کرنا ہے۔ خدا اور رسول کے
 فیصلہ کے بعد کسی مسلمان کو یہ اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنے معاملہ میں خود کوئی فیصلہ
 کرے۔ ہاں تفسیر و ترجمہ قرآن کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ اُولٰٓئِی الْاَمْرِ کی اطاعت خدا اور
 رسول کے احکام کے تابع ہے، اور نزل کی صورت میں خدا اور رسول کی طرف رجوع
 کرنا لازم ہے۔ ایسے صاف اور کھلے ہوتے احکام کے موجود ہوتے ہوئے اس کی تمنا
 کوئی گناہ نہیں ہے کہ خدا اور رسول سے مراد امارت لی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے منصب امارت کو اس امارت کے ساتھ ملا دیا جائے جو مسلمانوں کے عام امراء
 کو حاصل ہے۔ اس معاملہ میں قُلِ الْأَمْرُ إِلَيَّ وَالْأَمْرُ لِلَّهِ سے جو استدلال کیا گیا ہے
 وہ صحیح نہیں ہے۔ اُمروا بِالنَّصِيحَاتِ خدا اور رسول کے لیے نہیں کہنے کا مدعا ہے بلکہ خدا
 اور رسول کے اسلامی جماعت کے لیے جو نظام قائم کیا ہے اس کے مصالح میں یہ نظام نہ
 کیے جائیں۔ اس سے یہ مطلب کہاں نکلتا ہے کہ اللہ اور رسول کے مراد امارت ہے۔

حدیث کے متعلق ترقی کا مسکام حدیث کے متعلق ترقی کے قریب قریب وہی
مسکام اختیار کیا ہے جو منکرین حدیث کے ایک بڑے گروہ کا مسکام ہے۔ وہ
کھتے ہیں۔

”تصمیم کتاب کا ایک شعبہ یہ بھی تھا کہ رسول اس کے احکام پر عمل کر کے
دیکھا دے تاکہ امت اسی نور پر چلی ہو جائے۔“

لَقَدْ كُنَّا أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قَوْلَهُ فَكَلَّمْتَهُ فَأَمَّا قَوْلُهُ فَكَلَّمْتَهُ فَهُوَ قَوْلُهُ فَكَلَّمْتَهُ
اَسْمُوهُ حَسَنَةً۔ (احزاب: ۴۶) اچھا نور ہے۔

چنانچہ ہمارے رسول نے جیسا احکام قرآن میں ملتا تھا، سنا، دیکھا، اور
دیگر وہ عمل کر کے دیکھا دیا اور مسلمان اسی نور پر عمل کرنے لگے۔ یہ اس وقت
امت کے پاس عمل متواتر کی شکل میں موجود ہے، جس کے مطابق رسول اللہ
کے عہد سے لے کر بعد میں وہ عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ اس لیے یہ یقینی اور دینی
ہے۔ اس کی مخالفت خود قرآن کی مخالفت ہے۔
دوسری جگہ ترقی نے لکھا ہے،

”غیر یقینی شے کا دین میں کچھ دخل نہیں۔“

ان عبارات اور ترقی کی ان تصریحات سے بڑا پر بیان ہو چکا ہے کہ مسکام
واقع طور پر معلوم ہوتا ہے کہ:

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادتی فیصلے اور وہ قوانین جو آپ نے یہودی
جنگی اور تمدنی واقعات میں امور میں امیر قوم کی حیثیت سے نافذ کیے تھے، اس اسوۃ
رسول کی تعریف سے غاصب ہیں جس کی پیروی کا حکم عام قرآن میں دیا گیا ہے، لہذا
ان کی اب ضرورت نہیں رہی، بلکہ امارت کے فرائض ہنگامی ہیں اور زمانہ کے ساتھ
ساتھ باحوال بھی بدلتا رہتا ہے۔

(۲) عرب آن امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل (ذکر قول) قابل تقلید
ہے جو عبارات اور دینی اعمال کے متعلق دیکھتے ہیں۔ اور جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے قرآنی احکام پر عمل درآمد کرنے کی صورت خود اپنے عمل سے بتا دی ہے۔

۴، مؤلف کے نزدیک عورت وہ عملی فتوا ترغیبی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہد سے اب تک جاری ہے، اور جس کی پیروی ہر نسل اپنے سے پہلی نسل کو دیکھ کر کرتی رہی ہے۔ رہی وہ روایات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کے متعلق احادیث میں وارد ہوئی ہیں، تو وہ یقینی نہیں ہیں اور وہی میں ان کا کچھ دخل نہیں۔

ان میں سے پہلی دونوں باتوں کے متعلق غبی شخصیت کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن کے بالکل خلاف ہیں۔ قرآن میں کوئی شخصیت سے شخصیت اثر نہ بھی ایسا نہیں تھا جس کی بنا پر یہ حکم نکلتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مذہبی اعمال ہی دائماً قابلِ تقلید ہیں، ارہے تقدی و اجتماعی اثر میں آپ کے طبعی اور آپ کے ماضی کردہ قوانین، تو وہ عورت اس جہد کے لیے مخصوص تھے میں جہد میں وہ ماضی کے گئے تھے۔ اگر ایسی کوئی آیت قرآن میں ہو جس سے ان دونوں قسم کے اعمال میں فرق کیا جاسکتا ہو اور دونوں کے احکام مختلف قرار دیے جاسکتے ہوں تو اس کو پیش کیا جائے بلکہ کو تو قرآن میں صحت حکم یہ تھا ہے کہ

فَمَا كَانَ يَنْهَوْنِ وَلَا مُكْرِهَاتٍ

إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ فَرَاسُوكَ أَمْرًا إِنَّ

يَكُونُ لَكُمْ أَيْمَانًا وَتَأْمِينًا

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ

حَقَّقَ لِنَفْسِهِ أَجْرًا عَظِيمًا (احزاب ۳۶)

کسی مومن مرد و عورت کو یہ حق نہیں ہے

کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر میں

فیصلہ کر دے تو ان کو اپنے معاملہ میں خود

کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار باقی رہے۔ اور

جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی

کرتے گا وہ کھلی گراہی میں جہنم کا

اس آیت میں زمانہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ مومن اور مومنہ سے خاص مراد

کے مومن مرد و عورت مراد نہیں لیے جاسکتے۔ آئینہ کا فیصلہ نہایت عام ہے جو ہر قسم

معاملات پر جاری ہے، خواہ وہ دینی ہوں یا دنیوی۔ اللہ اور رسول سے مراد اللہ

لہذا رسول ہی ہیں؟ امارت؟ ہرگز نہیں ہے بلکہ اگر امیر یا اہل الامر بہر حال مومن ہی ہوں گے اور یہاں تمام مومنین و مومنات سے یہ حق سلب کر لیا گیا ہے کہ خدا اور رسول کے ہیں معاملہ کا فیصلہ کر دیا ہو اس میں انہیں جتنا یا منفرذاً خود فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار باقی رہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ جو اس کے خلاف عمل کرے گا وہ کھلی گراہی میں مبتلا ہوگا یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کی ہدایت سے اس کے رسول نے اپنے احکام اور اپنے قوانین سے اسلامی جماعت کا جو نظام قائم کر دیا ہے، اس کا قیام منھری اس پر ہے کہ جو احکام جاری کر دیتے تھے ہیں اور جو قوانین نافذ کر دیتے تھے ہیں ان کی خشک خشک پیروی کی جاسکتے۔ اگر خدا اور اس کے رسول کی قوی اور عمل دہنائی سے قطع نظر کہ لوگ خود اپنی رائے اور اپنے اختیار سے کچھ طریقے اختیار کریں گے تو یہ نظام باقی نہ رہے گا اور اس نظام کے ٹوٹنے ہی تم راہ راست سے ہٹنا کہ بہت دور نکل جاؤ گے۔ جب سے کہ میں قرآن میں ایسی بات اور صریح ہدایت موجود ہے اس کی تصحیحات لکھنے والے نے وہ مسلک اختیار کیا ہے جو آپ اچھی نہیں آتے ہیں۔

یہی تیسری بات، قرآن کے متعلق میں نے اپنے خیالات تفصیل کے ساتھ اپنے مضمون ”حدیث اور قرآن“ میں بیان کیے ہیں۔ اس لیے یہاں ان کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ میں جناب قرآن سے مراد یہ سوال کروں گا کہ اگر کوئی شخص ان تمام بدعات و خرافات کو جو آج مسلمانوں کی زندگی میں رائج ہو گئی ہیں، وہ ”یقینی عمل مستورات“ قرار دے جو رسول اللہ کے عہد سے نسبتاً بعد میں پیدا ہوئے، اور اس بنا پر انہیں داخل دین کیجے، تو آپ کے پاس کوئی ایسا یقینی ذریعہ ہے جس سے آپ یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ عمل رسول اللہ کا نہیں ہے بلکہ بعد کے لوگوں کی ایجاد ہے؟ آپ فرمائیں گے کہ ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے اور اس کی آیات سے ان بدعات کی تردید کریں گے مگر میں کہتا ہوں کہ فعلی قرآن ہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے آیات قرآنی کے معانی کی جو تعبیریں ہوتی ہیں اس کو نظر انداز کرنے کے

بعد آیات کی تاویل میں ایک بدعت پسند افسانہ آئی گنا گناں نکال سکتا ہے کہ اس کی
 بہت سی بدعتوں کی تردید مشکل ہو جائے گی۔ دوسرے اگر آپ نے قرآن سے اس کی
 بدعات کی تردید کر بھی لی تو اس کے اس دعویٰ کی تردید ہو گی کہ یہ وہی یقینی عمل حقیر
 ہے جو رسول اللہ کے بعد سے خلفاء بعد نسل پہلے آرہے ہیں آپ اپنے مسک کے مطابق
 اس عمل کو غیر یقینی کہہ نہیں سکتے اور آپ تائید سے بھی درجہ دیات کی طرح غیر یقینی ہی
 بھولی جا چکے ہیں۔ استدلال نہیں کر سکتے کہ یہ بدعات مجدد روایات میں مذکور ہیں، بلکہ اعلان
 مجدد میں جاری ہوئیں۔ اب مرحلہ ہی صورت رہ جاتی ہے کہ آپ اس کو یقینی مانیں یا نہیں،
 پھر اتقان کی سرسوی کریں یا یہ فیصلہ کر دیں کہ عمل رسول تعلیم قرآن کے خلاف تھا معلوم
 نہیں کہ تا مثل اثرات اور اس کے ہم خیال حضرات کے پاس اس حیدرگی کا کیا عمل ہے؟
 اتر جان القرآن تدریب مسک علیہ۔ اکثر پرستار

رسول کی حیثیت شخصی و حیثیت نبوی

اس کتاب کے دو حصہ میں آنادی کا اسلامی تصور اور اتباع و اطاعت رسول کا عربی ترجمہ و تشریح کے مسائل افسوس میں شائع ہوا تھا۔ اس پر شام کے اہل علم حضرات نے مسئمت کو ترجیح دہائی کہ ان دونوں مضامین میں کچھ تصانیف محسوس ہوتا ہے جسے رفع کرنے کی ضرورت ہے نیز تشریح کے ایک صاحب نے مقدمہ اور مضمون پر حسب ذیل تقریر بھی کیا۔

”کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم با اعتبار انسان ہمارے دنیا کی عام فرد کی حیثیت رکھتے ہیں؟ اور با اعتبار انسان ان کے اندر بھی ایسی ذاتی خواہشات پائی جاتی ہیں جن کو بنا پر وعدہ و گدہ پر اپنی ذاتی مصلحت کا سکہ جانی اور اپنے شخصی اقتدار کو کچھ میں بکلیں؟ اگر مصدق ہے تو آپ کا حیثیت نبی صمد ہونا اور حیثیت انسان محفوظ ہونا چر سخن وارد ہے آپ کی اس زندگی کی تفسیق کیا فائدہ رکھتی ہے جب کہ آپ محض انسان تھے اور خدا تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت پر سرافراز نہیں فرمایا تھا؟ اور کیا رسول محمد کے بعد آپ کی حیثیت نبی حیثیت بشری اور حیثیت نبوی یکساں ہو گئی ہے یا الگ الگ ہے؟ اور کیا ان دونوں حیثیتوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا جاسکتا ہے؟ تاکہ محمد رسول کی اطاعت کی جائے اور محمد انسان کی مخالفت میں ہم آزاد ہوں؟ کیا ان دونوں کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ میں موجود ہے جس کی مدد میں ہم آپ کے انسانی کلام میں سے اختلاف کا جس قدر ہے۔ اور نبوی کلام۔ جو واجب الامت ہے۔ کے درمیان خدا تعالیٰ کی پہچان لیں؟

کیا نبی کی ذاتی رائے سے اختلافات کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے؟ کیا

موسمی اور عید و تہ مناسبات کے قصیدے سن چھو گئے تھے کہ حیثیت الہی آپ کی
اطاعت واجب نہیں ہے بلکہ اپنی ذاتی رائے سے اختلاف کرنے میں ان کی
ہمت افزائی کرتے تھے، نیز کیا یہ درست ہے کہ حضرت عرضی اور عمنی الہی
عزت اور اہل کی بنا پر آپ کے حیثیت الہی اختلاف کیا تھا...؟
ذیل کا مضمون انہی اقرضات کے جواب میں لکھا گیا تھا۔

۱۔ المسلمون یکہ ششم، شمارہ ۱۶، اردو میں میرے جو مضامین آزادی کا اسلامی
تصور اور اتحاد و اطاعت، رسول کے عہدوں کے شارح ہونے میں ان کے حلقہ بچے
توجہ دلاتی تھی، چنانچہ ان میں تناقض محسوس ہوتا ہے جسے سننے والے کی ضرورت ہے۔ یعنی
پچھلے مضمون میں تو کہا گیا ہے کہ نبی کی حیثیت نفس اور حیثیت نبوی، ایک الگ ہے اور اسلام
کی دعوت صرف حیثیت نبوی کی اطاعت کی طرف ہے، ذکر حیثیت نفس کی اطاعت کی
طرف نہیں، دوسرے مضمون میں اس بات سے انکار کیا گیا ہے کہ نبی کی یہ دو حیثیتیں ایک
ایک الگ ہیں، صرف دوسرے کے ساتھ کہا گیا ہے کہ نبی کی ایک ہی حیثیت تھی اور وہ
تمام صورتیں ہونے کی حیثیت، ان دونوں باتوں میں تضاد و تعارض کی کیا صورت ہے؟
علاوہ بری میرے پچھلے مضمون کی آزادی کا اسلامی تصور پر دشمنی سے ایک صاحب نے
کچھ سوالات کیے ہیں، جو المسلمون کے شمارہ ۱۷ میں درج ہوئے ہیں۔

یہ دونوں اقرضات، چونکہ ایک دوسرے سے قریب تعلق رکھتے ہیں، اس لیے
ایک ہی مختصر مضمون میں ان کا جواب دے رہا ہوں۔

در اصل اس مسئلہ کے دو پہلو ہیں، ایک نظری، اس اعتبار سے کہ حقیقت نفس کی
کیا ہے؟ دوسرے عمل، اس لحاظ سے کہ یہاں کس نبی کی ذات سے ہدایت اخذ کرنے کا
تعلق ہے؟ آیا وہ ہمارے لیے ٹھکانہ کا پڑنا ہی اور صرف نبی ہے یا ہم اس کی شخصیت
کو دو حصوں میں تقسیم کر کے صرف اس کی حیثیت نبوی کا اتباع اور اس کی اطاعت کیجے
اور حیثیت نفس کو چھوڑ دیں گے؟

اب پہلے نظری پہلو کو لیجیے قرآن مجید اس معاملہ میں بالکل واضح ہے کہ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی راستے سے کی یا کچھ ہے اس میں پھر جوڑ
پرا احاطت کا وہ معاملہ آپ نے کبھی نہیں کیا جو امر الہی کے تحت کوئی کام کرنے یا کوئی
بات کہنے کی صورت میں کیا ہے۔ اس کی حیثیت ہی مٹا میں نہیں نے اپنے مضمون انسانیت
کا اسلامی تصور میں پیش کی ہیں۔ خصوصاً حضرت زید کا حضرت کے نسخہ فرمانے کے باوجود
میدہ و ریب رضی اللہ عنہما کو حلال قرار دیا اور اس کے رسول کا ابن پر کوئی تلخ نہ
کرنا قرآن کی سرچ مٹا ہے۔ یہی کہی گئی تو میرا اس کے سوا نہیں کی جا سکتی جو میں نے
اپنے اس مضمون میں کی ہے۔ اور تاہم یہ نقل والے سلسلہ میں خود ہی صلی اللہ علیہ وسلم اس
مسلک کو باطل قرار دیا ہے۔

یہاں بھی ایک انسان ہی ہوں، جب میں تم کو
تہذیب دین کے حصول کی حکم دیتا ہوں
مگر وہ جی نہیں چاہتے کہ کچھ کہنا تو
میں میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔ میں نے
انہوں سے ایک بات بھی کہی۔ تم میری زبان
باقی کوڑوں، جو گناہ اور راستے پر مبنی ہو
ہاں جیب میں خدا کی عزت سے کچھ بیان کرنا
تو ای کرے تو اس لیے کہ میں نے خدا پر کچھ
جھوٹ نہیں باندھا۔ تمہیں اپنے دینی
مسائل کا زیادہ علم ہے۔

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ لِّذَا آمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ
مِّنْ دِينِكُمْ فَلْتَحَذَرُواْ وَلِذَا نَهَيْتُكُمْ
بِشَيْءٍ فَلْتَأْتُواْ بِهِ فَإِن أَنَا نَسِيتُ
أَمْرًا فَكُنْتُمْ لَهَا فَتًا فَاتَّقُواْ اللَّهَ
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ شَدِيدَ الْعِقَابِ إِذَا
خُذْتُ كَلِمًا فَمَا فَخُرُواْ بِهَا إِلَى
أَلْسِنَتِكُمْ فَاتَّقُواْ اللَّهَ فَإِنَّهُ هُوَ
الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَاصْبِرُواْ سَوَاءٌ
بِأَمْرٍ دُنِيَ أَوْ بِأَمْرِ آخِرٍ وَمَنْ يَتَّبِعْ
مَآثِرَ النَّبِيِّ فَنُفِضْ عَنْهُ غَمًّا
مِّمَّا كَانَ يَحْذَرُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الشَّقِيَّ قَوْمًا يَلْعَبُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ
وَلَا يَحْذَرُونَ اللَّهَ ط

یہ تو ہے تقریبی اور اصولی فرق۔ اب اس کے عملی پہلو کو دیکھو۔

و اصل یہ ایک شرعاً نیک اور صحیحہ معاملہ تھا کہ ایک بشر کو اللہ تعالیٰ اپنا واحد
خدا نہ بنا کر انسانوں کے درمیان اس دور پر ہی حدود پر مبنی فرماتے کہ ایک طرف

تو وہ بشر اپنے اپنے لئے کو اپنی شخصیت سمیت تمام مخلوقات کی زندگی سے آزاد کرے اور خود اس آزادی کی انہیں تربیت دے۔ دوسرے دوسری طرف وہی بشر اسے اللہ کی مشکل سے چرن و چرا احاطت کراتے اور اس احاطت کا رچ ہی تمام علیٰ احوال کے لیے اس بشر کی اپنی ہی ذات میں حیثیت الرسول ہو یہ دو متضاد کام ایک ہی شخصیت کو ایک وقت کرنے تھے اور ان کے حدود ایک دوسرے کے ساتھ آتے تھے ہوتے تھے کہ خدا اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی دوسرا ان کے درمیان عہد اختیار نہ کچھ ممکن تھا۔

اس معاملہ کی نزاکت اور پیچیدگی اور بڑھ جاتی ہے جب ہم بھی باتوں پر غور کرتے ہیں۔

اول یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت احکام الہی کے تحت اپنی احاطت کراتے تھے اس وقت تو ظاہر ہی ہے کہ آپ ایک وظیفہ رسالت انجام دیتے تھے مگر جس وقت آپ اپنے آسمانی احاطت گزارتے تھے کہ خود اپنی ذات کی ذمہ داری لے لے آنا اور ان کے تربیت و تہذیب کی تربیت دیتے تھے، جب آپ ان کو اپنی شخصیت کے متعلق میں اختلافات کی تہت وہ کہ تمام انسانوں کے سامنے استقلال بظاہر رکھتے تھے، اور جب آپ اپنی حیثیت شخصی اور حیثیت نبوی میں خود ایک غلام بننا کچھ کر پاتے تھے کہ یہاں تم آزاد ہو اور یہاں تمہارے لیے کج رعایت کے سوا چارہ نہیں ہے، اسی وقت بھی وہ اصل آپ وظیفہ رسالت ہی کا ایک حصہ اور ذرا تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر چارے سے آپ کی حیثیت شخصی اور حیثیت نبوی کے فرق کو سمجھنا اور علما ان دونوں حیثیتوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں یہ دونوں حیثیتیں ایک دوسرے سے اس طرح ملی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ان کے درمیان موت نظری فرق نہ پاتا ہے، علما اپنی شخصی حیثیت میں بھی کام کرتے وقت آپ نبوت ہی کا ایک کام کرتے پاتے جاتے ہیں۔

ثانیاً، جو معاملات بظاہر بالکل شخصی معاملات ہیں مثلاً ایک انسان کا کھانا

ہو گیا۔ کپڑے پہنا، نکلا، کرا دیں، پتوں کے ساتھ دینا، مگر کلام کا جان کرنا افضل اور عبادت اور نفع حاجت دیکھو۔ وہ بھی نہ کسی اصل شہر علیہ وسلم کی ذات میں خاص نبی کریم کے سعادت نہیں ہیں، بلکہ ان میں شریعت اور طریقوں اور آداب کی تفسیر بھی ساتھ ساتھ شامل ہے اور آدمی کے لیے خود یہ فیصلہ کا مشکل ہوتا ہے کہ ان میں کہاں حقیقت و راستہ حق ہوگا۔ چھ اور حقیقت شخص شروع ہو جاتی ہے۔

۵۴۔ قرآن مجید میں بتاتا ہے کہ نبی کی ذات بحیثیت مجری ایک آدمی ہے جس کا ہر پہلو اور ہر رشتہ میں ہدایت کی روشنی دیتا ہے اور اس ذات کا کوئی افضل اور افضل میں ہونے سے اس کے علاوہ اور نفاست سے زیادہ برابر بھی آگاہ نہیں ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُيُتُ
تَبَارَكَ يَسَّ اللَّهُكَ رَسُولَ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب: ۲۱)

یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
شَاحِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (فصل ۲۱)
إِنَّا أَلْفَعْنا بِكَ ذُرِّيَّتَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا
أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (الاحزاب: ۳۶)

اور ایک روشنی جہان بنا رہا ہے۔

تبارک اسم ربی رسول اللہ علیہ وسلم
ہو اور نگراں ہوتا۔ اور جو کہہ کہتا ہے، اپنا
خود کی پھر نہیں کہتا۔ اس کی بات کچھ سچ
نہیں کہہ سکتا۔ (احزاب: ۳۶)

گھومنا جو اس پر نازل کیا گیا ہے۔

اس دور کے ذوق و شوق پامال ہے۔ یہ شخص ہے اور دُعا و شرف ہم اس کے جانی کر سکتا
خود نبی کی حقیقت شخص اور حقیقت نبوی میں فرق کریں۔ اس آپ ہی آپ اس کے صفات
کریں اور خود ہی یہ بھی سیکھیں کہ ان میں آپ کی حقیقت نبوی کے تحت تھے جن میں
ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور ان کی حقیقت میں تھے جن میں ہم آپ کی اتباع
نہیں کرتے۔ ان میں اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ان میں یا تو خود رسول اللہ

یہ ترمہ مشام میں بھی جو حضورؐ کی حیاتِ طیبہ میں پیش آئی تھیں، ان کے علاوہ
مستند مسائل پر ایسے ہیہ جن میں اسباب بھی اصولی شریعت کی روشنی میں اس فرق کو معلوم
کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً حضورؐ کے لباس اور آپؐ کے کھانے کے مسائل کو لیجئے اس کا
ایک پہلو تو یہ تھا کہ آپؐ ایک خاص وضع اور قطع کا لباس پہنتے تھے جو عرب میں اس
وقت پہنا جاتا تھا اور جس کے انتخاب میں آپؐ کے شخصی ذوق کا دخل بھی تھا۔ اسی
طرح آپؐ وہی کھانے کھاتے تھے جیسے آپؐ کے بعد میں اہل عرب کے گھروں میں پختہ
تھے اور ان کے انتخاب میں بھی آپؐ کے اپنے ذوق کا دخل ہوتا تھا۔ دوسرا یہ پہلو تھا
کہ اسی کھانے اور پہننے میں آپؐ اپنے عمل اور قول سے شریعت کے حدود اور حدود
آداب کی تعلیم دیتے تھے۔ اب یہ بات خود حضورؐ ہی کے سکھانے ہوئے اصولی شریعت
سے ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ ان میں سے پہلی چیز آپؐ کی شخصی حیثیت سے تعلق رکھتی تھی
اور دوسری چیز حیثیتِ نبویہ سے، اس لیے کہ شریعت نے ہی کی تعلیم دینے کے لیے
آپؐ اشکِ طرف سے نامہ کیے گئے تھے، انسانی زندگی کے اس معاملہ کو اپنے دائرہ
میں نہیں لیا ہے کہ لوگ اپنے لباس کی تراش و تراش اور وضع قطع پر متوجہ ہوں، اور اپنے
کھانے کی طرح پکائیں، البتہ اس نے یہ چیز اپنے دائرہ عمل میں لے لی ہے کہ کھانے اور
پہننے کے معاملے میں حرام اور حلال جائز اور ناجائز کے حدود متعین کرے اور لوگوں کو
ان آداب کی تعلیم دے جو اہل ایمان کے احکام و تہذیب سے مناسبت رکھتی ہیں۔
یہ فرق خواہ ہم کو حضورؐ کی تصریح سے معلوم ہو یا آپؐ کے سکھانے ہوئے
اصول شریعت سے، بہر حال اسی کے علم کا ذریعہ ہی کی تعلیم ہی ہے۔ گویا ہم آپؐ کی
حیثیتِ شخصہ کے کام کو متعین کرنے کے لیے بھی آپؐ کی حیثیتِ نبویہ ہی کی طرف رجوع
کریں گے۔ حیثیتِ شخصہ سے براہِ راست ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے جو آپؐ کی حیثیتِ
نبویہ کو نظر انداز کر کے ہم کر سکتے ہوں۔ یہی وہ چیز ہے جس پر میں نے اپنے دوسرے مضمون
۱۔ اتباع و اطاعت رسولؐ میں ملکی ہی محنت کو مستحب کیا ہے۔ ان کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ
وہ محمد بن عبد اللہ یا عبداللہ بن عبد اللہ اور محمد بن عبد اللہ یا عبداللہ بن عبد اللہ کے

دو دلی حیثیتوں کے کاموں میں ایک غلط اختیار کبھیج دیتے ہیں اور آپ کی زندگی کے جس
 دائرے کو وہ غلط آپ کی حیثیت رسالت سے الگ کر بیٹھے ہیں، اس کے اتباع
 و اطاعت سے خود ہی انہوں نے آزادی اختیار کر لی ہے۔ حالانکہ حضرت کی شخصی
 اور عمومی حیثیتوں میں حقیقت کے اعتبار سے جو بھی فرق ہے وہ خدا اللہ و خدا رسول
 ہے اور سچی داس سے مراد اس لیے آلاء کیا گیا ہے کہ ہم کہیں عقیدے کی گمراہی میں
 مبتلا ہو کر محمد بن عبد اللہ کو اللہ کے بجائے غلط حقیقی و کج بیٹھیں۔ لیکن امت کے
 لیے تو غلط آپ کی ایک ہی حیثیت ہے اور وہ ہے رسول ہونے کی حیثیت۔ حتیٰ کہ
 محمد بن عبد اللہ کے ساتھ ہیں اگر ہم کو آزادی حاصل ہی ہوتی ہے۔ تو وہ محمد رسول اللہ
 کے عطا کردہ ہے ہوتی ہے اور محمد رسول اللہ ہی اس کے حدود متعین کرتے ہیں اور
 اس آزادی کے استعمال کی تربیت بھی ہم کو محمد رسول اللہ ہی نے دی ہے۔
 ان توضیحات کے بعد اگر میرے دونوں مضمونوں کو غلط قرار کیا جائے تو کوئی
 غلط نہیں ہوتی نہیں رہ سکتی۔

ترجمان القرآن، دسمبر ۱۹۷۷ء

رسالت اور اُس کے احکام

میرے مضمون "اتباعِ راسخ و رسولی" کو دیکھ کر میرے دوست چوہدری غلام احمد پرویز صاحب نے اپنے ایک طویل مراسلہ میں حسبِ ذیل خیالات کا اظہار کیا ہے :

..... لیکن آپ کی "مَآئِیْثُ بَیْنِ الْعُقُوْبِ" کی تفسیر کے کچھ اختلاف

ہے۔ آپ نے لکھا ہے :

"میں وقت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصبِ نبوت پر مقرر کیا اس وقت

سے دیگر حیاتِ جمالی کے آخری سال تک آپ ہر آن خود ہر حال میں خدا کے

رسول تھے۔ آپ کا ہر فعل اور ہر قول رسولی خدا کی حیثیت سے تھا۔"

پھر دوسری جگہ آپ لکھتے ہیں :

"انحضرت میں وقت میں حال میں جو کچھ کرتے تھے رسول کی حیثیت سے

کرتے تھے :

اس کا مستند واضح ہے کہ حضرت کا ہر قول و فعل من جانبِ اللہ ہوتا

تھا۔ اور حیثیتِ رسولی صرف خدا کے کی بنا پر امت مسلمہ کے لیے واجب

الفاظ امت۔

اس کے متعلق یہاں صرف دو ایک آسان اور کٹا کٹا کا ہے تو

قرآن کریم کر لے لے آپ کو مستند ایسا ضرور ملے گا جس میں حضور کو اللہ تعالیٰ

کی طرف سے تہدیدِ مآدبِ جمالی ہے۔ مثلاً آپ کے ایک قسم کا شہد ہونے

سے قسم کھالی تو ارشاد ہوتا :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّهُ يُخَوِّفُ مَا أُعْلِنَ اے نبی! میں نے اللہ سے کہا ہے کہ

اَللّٰهُ تَعَالٰی (۱)

محل کیا ہے اسے تم ورام کہیں
کہتے ہو۔

ظاہر ہے کہ اگر حضور کا شہید کو اپنے اوپر جو ہم کہیں خدا کی جانب سے تھا

تو خدا اس پر مغرور نہیں ہوگا؟

دوسری جگہ ہے :

عَمَّا اَللّٰهُ تَعَالٰی (۲) اَللّٰهُ تَعَالٰی اَمَّا اَللّٰهُ تَعَالٰی
اَنۡعَمَ عَلٰی خَلْقِهِ تَمَّ عَمَّا اَللّٰهُ تَعَالٰی
اَنۡعَمَ عَلٰی خَلْقِهِ تَمَّ عَمَّا اَللّٰهُ تَعَالٰی (۳)

اب اگر حضور کا اہانت دے دینا انہوں نے وہی تھا اور یہ اصل خدا کے

رسول کی حیثیت سے تھا تو اس پر خدا کیجئے دے دینے تہہ کیسے پہنچا دے؟

اس طرح عَمَّا اَللّٰهُ تَعَالٰی اَنۡعَمَ عَلٰی خَلْقِهِ تَمَّ عَمَّا اَللّٰهُ تَعَالٰی (۴)

مہاک پر بھی ہے آنا، یہ حیثیت رسول تھا تو قرآن کریم میں اس پر تنبیہ کیوں آئی؟

ان تصریحات سے صاف ظاہر ہے کہ حضور کے یہ افعال و اقوال مجرب

رسول خدا کے جگہ نہ تھی حیثیت سے تھے اس سے یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے

یہ امور غلط و غریب اور برائے نفس کی بنا پر تھے بلکہ یہ اس پر

یہ یہ حیثیت بشریہ بشریت حضور کے ساتھ تھا جس میں ایسے فعلی

کوئی معنی نہیں دیتے۔ اور اس سے حضور کے فعلی حکیم و مدبران کے خلاف

ہونے کے لیے دشمنان اسلام کے یہ نئے شہادت تھی ہے اب اس کا

شہادت خود انا دیکھ سے بھی تھی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ

جیلے جہان فی اللہ میں ایک باب اس عنوان سے لکھا ہے جس میں وہ

فرماتے ہیں کہ جو کچھ حضرت سے مروی ہے اس پر کتاب و حدیث میں مدعی ہے

اس کی تصدیق نہیں بلکہ خود اس پر تصدیق رسالت سے ملتا ہے۔

دوسرے وہ اس پر جو تصدیق رسالت سے کوئی نقل نہیں اس کی نسبت

لے لیا ہے :

إِنَّمَا نَبَشِّرُ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ
بِكُنْ وَ مِنْ ذِي كَرَمٍ فَخَلَعَا بِهِ
وَ إِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ مِنْ كُنْ
فَوَقَعَا إِنَّمَا بَشِّرُ -

میں ایک انسان ہیں، یہ تم سے
کوئی غریب امر بیان کروں تو اس کو اتنا
کھلم کھلا کر کہتا ہوں کہ اچھا ہے تم کو
تو میں ایک انسان ہوں۔

اسی بنا پر حضرت عمرؓ کے کاتب لکھنے کے مشہور واقعہ کے بعد حضورؐ نے
فرمایا تھا۔

إِنِّي فَخَنَنْتُ لَكُمْ وَلَوْلَا قَوْلُكُمْ
بِالْعَقْرِ مَا كُنْتُ إِذْ أَمَرْتُكُمْ
بِشَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ وَ خَلَعَا
بِهِ فَإِنِّي لَكُنَّا كُنْتُ فَنِي لَكُمْ

میں نے معرفت و سگان کیا تھا تمہیں
بات کا بعد سے مواضع ذکر و مکی
میں خدا کی جانب سے کوئی بات نہ
کروں تو اس کو اختیار کرنا اس سے
کر میں خدا پر جھوٹ نہیں ہوں۔

چنانچہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں سے وہ امر ہی نہیں حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے یا ان کے تھے یا ان کے تھے یا ان کے تھے یا ان کے تھے
بعد وہی واقعہ و اس کی مثال میں بھی بیان فرماتے ہیں، انہیں میں وہ ان
اس کی بھی جیسے ہی جو حضورؐ کے بعد میں ایک جہت رکھتے تھے لیکن
وہ تمام امت کے لیے ہی اور اسی رہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ جو کچھ آپؐ کی شوق فرماتے تھے وہی بیشک
رسول ہوتا تھا، خواہ وہ وہی شریک ہو یا ان کے تھے، اور وہی امت کے
رہا جب ان کے تھے اور اس کے علاوہ جو باتیں بیشک فرماتے تھے ان میں یہ قید
تھی کہ وہی وہی کہ بعض امر و شایعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہؓ نے اپنے
بھی پیش کی اور ان کے تھے کہ ان کی گئی یہی نہیں حضورؐ کی اسی بات کے خلاف
عمل ہی تھا۔ چنانچہ قرآن شہد ہے کہ آپؐ نے حضرت زیدؓ سے فرمایا کہ اگر تم
خَلِيفَتُكَ فَتُجِبْ، لیکن انہوں نے حضرت زیدؓ کو طلاق دے دی کیا

آپ خیال کر سکتے ہیں کہ بحیثیت رسول آپ کا فرمان ہوتا اور حضرت زید اس کی ممانعت و ردی کرتے، ہاں کتب و احادیث میں کوئی ایسی بات نہ ملے گی جو میں میں حضور کے کوئی اذکار فرمایا اور صاحب نے عرض کیا کہ یہ حکم بحیثیت رسول اذکار و اذکار ہے، یہ یا بطور اذکار ہے کہ ہر چنانچہ جگہ بدرجہ میں آپ آپ ایک مقام پر ایک منصب فرمایا، چاہتے تھے تو ایک سوالیہ نہ ہی سوالیہ کیا اور جب معلوم ہوا کہ حضور اپنی ملاکت سے ایسا فرما رہے ہیں تو انہوں نے ادا و بجا گزارشیں کیا کہ اگر حضور فرمائے ہمارے ہمارے محمد بن جوہر تو زیادہ قسریٰ نصرت ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

ان تصریحات سے ثابت ہے کہ حضور پر ان اور ہر حال میں رسول نہیں ہوتے تھے اور آپ کا ہر قول اور ہر فعل بحیثیت رسول ہی نہیں ہوتا تھا۔ ان جو مرد خدا محبوب کے رنگ میں رنگا ہوا پادشہ اس کی بات پہلی تھا ہے، لیکن اس شکل اور جو جب کی صورت میں شائق چھوڑ کر شاہانہ نے حضور کے فیصلے میں اسی ذیل میں کہہ دی جو رسالت کی بحیثیت سے ہر وقت نہ تھے و غالباً ان کی مراد ذاتی فیصلوں سے ہو گی، اور صاحب نے تصبیحات نے بھی ثابت کر جو رسالت سے الگ کیا ہے تو غالباً اسی پر دلیل نہیں تو حضور کے قنایا استغدی کی طرح تبلیغ رسالت ہی ہی کہتا ہوں اور واجب الاتقان، البتہ ایک اور چیز ہے جو لازم اور رسالت کی بحث میں میرے سامنے آگئے ہیں اور اگر صاحب نے تصبیحات نے اسی پر موضوع لکھا، نہیں ڈالی لیکن قرآن کے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا حق شایع ہے جو میرے ذہن میں آیا ہے، جہاں تک کسی کو ایم کا حق ہے اور وہی میں حضور کی امانت کی بحیثیت رسول اور کیا بحیثیت امیر قیامت تک کے ہے۔ اس میں اس وقت کسی تاخیر کا حق قانہ ہو سکتا ہے۔ لیکن سوالیہ ہے کہ

وقت و محل حضرت عمرؓ و حضرت عثمانؓ کی ایسی حالتوں میں حیثیت و مداخلت پیش
 ہوا کرتے تھے جس سے ظاہر ہے کہ خلیفہ کے خدمات میں ہر شخص کو مداخلت
 کا حق حاصل ہے، تو واضح رہے کہ یہ لوگ خلیفہ اور اس کی ذات کی حیثیت
 (Personal Capacity) میں فرق نہیں کرتے۔ عدالتوں میں عوامی جج
 اور جج ایچ ایچ جی صاحب پیش ہوتے تھے۔ حسبِ عدلیہ ان کی ذات کے خدمات
 تھے نہ کہ خلیفہ میں کوئی نسل کے خدمات۔ عدلیہ اس کی تمام حکومت کا مظاہرہ
 اختیار ہے کہ اس نے قانون کو رائج کرنے والوں کو بھی قانون کی زد میں لگایا
 نہیں کیا پھر یہ بھی واضح رہے کہ خلیفہ میں کوئی نسل کی حیثیت بھی واضح قانون
 کی نہیں ہوگی۔ بلکہ یہاں تک اصول قانون کا تعلق ہے نہ تو کتاب و سنت
 میں ہمیشہ کے لیے مضبوط ہرچیز کے سبب ان اصول کو نقد کرنا یا ان کی کٹائی
 میں جڑی امور میں قواعد مرتب کرنا یہ اس میں کافر ضمیمہ ہوگا میرا خیال ہے
 کہ صاحبِ تعلیمات نے یہاں یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں احادیث
 خدا اور رسول کا حکم آیا ہے اس سے مراد اللہ ہے، ان کے پیش نظر یہ
 فکر ہے جو وہ پرگزشتی کیا گیا ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو اس میں کسی فرقہ
 کی گواہی نہیں کہ اس کا اختیار رجحان کی طاقت میں طاقت و صلہ ہے
 اور اس کی مصیبت مصیبت خدا و رسول ہے مگر نبی اکرمؐ نے خود ارشاد

فرمایا کہ

مَنْ يَطْعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي
 وَمَنْ يَطْعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ
 أَطَاعَنِي

اس کا توفیق کی اس نے میری

توفیق کی۔

بہت طریق ہو گئے لیکن امید ہے کہ اس میں بہت کام کی باتیں مل
 آئیں گی۔ دیر میں آگاہی کرنا ضروری ہے کہ جو کہ میں نے اس میں آپ

مخاطب کیا ہے اس لیے وہی احمد میٹھی کیجے پی جی جی میں لکھنا آپ کے جو کہ
 بعد از دنیا الیغای کی ضرورت نظر آئی۔ وہ کہ وہ امر میں سے اتفاق پیدا
 صاحبہ تعینات تھے جن امر میں اختلاف ہے انہیں دوسرا تحصیل مال
 سمجھا گیا ہے اور یہ گزارشات بھی محض انہیں ہی تھی ہیں۔

اخلاصت رسول کے مسئلہ میں اگر کوئی شخص علیہ ہے کہ کوئی رسول اپنی ذاتِ مشیت
 میں اطلاع اور قبور نہیں ہو سکتا۔ نہ مرنے والی حیوانیت کی اخلاصت اور نہ ہی اس پر
 ہے کہ وہ مرنے والی نہ ہو۔ نہ مرنے والی نہ ہو۔ نہ مرنے والی نہ ہو۔ نہ مرنے والی نہ ہو۔
 اتنا ہی ہے کہ وہ مرنے والی نہ ہو۔ نہ مرنے والی نہ ہو۔ نہ مرنے والی نہ ہو۔ نہ مرنے والی نہ ہو۔
 لازم ہے کہ آپ محمد بن عبد اللہ ہیں۔ اخلاصت اور نہ ہی جو کچھ ہے صرف اس مشیت
 ہے کہ حضرت اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو علم حق عطا کیا جو عام انسان کو
 عطا نہیں کیا۔ اس کی وجہ ہدایت بخانی جو عام لوگوں کو نہیں بخانی انسان کو دنیا میں اپنی
 دنیا کے مطابق زندگی بسر کرنے کے دو صحیح طریقے بتائے ہیں کہ عام لوگ اپنی مائے جنس
 یا انبیاء کے سوا دوسرے لوگوں کی رجحانی سے معلوم نہیں کرسکتے۔ اب اختلاف میں امر
 میں واقع ہوتا ہے وہ ہے کہ رسول کی اخلاصت اور نہ ہی کہں امر میں ہے اور کی
 ہو سکتا ہے۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ اخلاصت اور نہ ہی صرف اس کتاب کی ہے جو اللہ کی حوت
 سے اس کا رسول نے کرا تا ہے۔ تبھی کتاب کے بعد رسول کی مشیت رسالت ختم ہو جاتی
 ہے۔ پھر وہی دنیا ہی ایک انسان ہے جیسے اللہ دوسرے انسان دوسرے انسان
 اگر میرا دوسرا تو تم ہوں تو محض نظم و ضبط (Discipline) کے لیے ان کی اخلاصت
 لازم ہوگی۔ گزشتہ فریضہ ہوگی۔ دوسرے اگر عام حکیم اور مشفق ہوں تو ان کے احسان
 اور ان کا لگاؤ کہہ سکتے ہیں کہ میری ہی کی جائے گی اور میری ہی اختیار ہوگی۔
 واجب نہ ہوگی۔ یہی معاملہ رسول خدا کا بھی ہے۔ تبھی کتاب کے سوا دوسرے تمام
 معاملات میں رسول کی مشیت محض شخص ہے۔ عیشیت ایک شخص کے اگر وہ اس پر ہے تو

اس کی اصالت بالمشافہہ ہے۔ مذکورہ قانونی اگر وہ واقعی ہے تو اس کے فیصلے پر عمل کرنا ہر
 جہوں کے جہان تک اس کے حدود و تقنین (Jurisdiction) میں۔ ان سے باہر زیادہ
 سے زیادہ ایک فاضل کی حیثیت سے اس کے فیصلے بطور ایک نظیر کے لیے جاتی ہیں
 مذکور ایک مشاعر اور واضح قانون کی حیثیت سے۔ اگر وہ حکیم ہے تو اس کی زبان سے
 برکت اور اخلاق کی باتیں نکلیں گی وہ اپنی خود قیمت کے لحاظ سے قبول کی جائیں گی جس
 طرح وہ مہرے علماء و عسکریہ کی باتیں قبول کی جاتی ہیں۔ بعض اس کا پرکھنا بھی
 منصب رسالت کی زبان سے نکلیں گی وہ داخل دین نہیں بھیجی جائیں گی۔ اسی طرح اگر وہ
 ایک نیک سیرت انسان ہے، اور اس کی زندگی اپنے افعال، آداب اور معاملات کے
 اعتبار سے ایک بہترین زندگی ہے، تو ہم بالاختیار اس کی ایک کونڈ (Mould) بنائیں گے
 جس طرح ایک غیر شی کی اچھی زندگی کو نوڈ قرار دیتے ہیں ہم حکام میں بھی اس کا کوئی
 عمل اور قول ہمارے لیے اخلاق، معاشرت، معیشت اور معاملات میں ایسا قانون بن
 ہو گا جس کی پیروی ہم پر واجب ہو۔ یہ مذہب اس گرو کا ہے جو آج کل اہل قرآن
 کہلاتا ہے۔

ایک دوسرا گرو اس خیال میں تھوڑی سی ترمیم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رسول
 کے ذریعہ صرف کتاب پر نچا دینا ہی نہ تھا، بلکہ کتاب کے احکام پر عمل کر کے دکھانا
 بھی تھا کہ امت اسی نوڈ پر عملی ہو۔ لہذا عبادات، معاملات وغیرہ کے حقوق احکام
 کتاب کی جو تفصیلی عمل صورت رسول نے بتائی ہے، اس کی پیروی ہی کتاب ہی کی
 پیروی ہے، اور دینی فریضے ہیں۔ باتی رہے وہ معاملات جو احکام کتاب کے علاوہ
 رسول اپنی شخصی حیثیت میں ایک امیر، ایک تاحی، ایک مصلح قوم، ایک حکیم، ایک
 شہری، اور ایک فرد جماعت کی حیثیت سے انجام دے، تو ان میں کوئی چیز ایسی
 نہیں ہے جو ایک دینی اور عالمگیرنا بطور قانون بنائے والی ہو اور جس کی پیروی
 ہمیشہ کے لیے ایک دینی فریضہ ہو۔ اس گرو کے نمائندے جناب مولانا اسلم
 میراچ لکھتے ہیں۔

ایک تیسرا گروہ ہے جو رسول کی حیثیت و رسالت کو اس کی زندگی کے ایک بہت بڑے حصے پر مبنی سمجھتا ہے۔ اخلاق و معاشرت و معاملات، احکام و تعاضلات اور بہت سے دوسرے معاملات میں اس کے قول اور فعل کا خدا کی جانب سے ہونا تسلیم کر لیتا ہے اور یہ بھی ماننا ہے کہ سب چیزیں امت کے لیے اس گروہ میں مگر وہ حیثیت و رسالت اور حیثیت شخصی میں فرق ضرور کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ رسول کی زندگی کے کچھ معاملات ایسے ضرور ہیں جو حیثیت و رسالت سے خدا کی ہیں، اور قابلِ تقلید و نمونہ نہیں اگرچہ وہ کوئی ایسا واضح غلط نہیں پہنچ سکتا جو حیثیت و رسالت اور حیثیت شخصی میں تمیز اختیار کر دیتا ہو، اور ایک ایسی حد تصور کرتا ہو جہاں پہنچ کر رسول کی حیثیت محض ایک انسان کی رہ جاتی ہے، لیکن سمجھتا ہے کہ جو وحی صاحبِ اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں ابتدائی میں یہ امر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کا مسلک مقدم الذکر دونوں گروہوں کی نسبت حق سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اگرچہ تھوڑی غلطی اس میں ضرور ہے لیکن اہلِ فکر کے لئے مگر ایسی کی حد تک نہیں پہنچتی۔

چوتھا گروہ سمجھتا ہے کہ رسول کی حیثیت شخصی اور رسالت کی حیثیت اگرچہ اعتبار میں دو جدا گانہ حیثیتیں ہیں مگر وہ دونوں ایک ہی میں اور ان کے درمیان غلط کوئی فرق کرنا ممکن نہیں ہے۔ منصب و رسالت و نبوی جہدوں کی طرح نہیں ہے کہ جہدہ دار جب تک اپنے جہدہ کی کسی پریشیا ہے، جہدہ دار ہے، اور جب اس سے اترا تو ایک عام انسان ہے۔ بلکہ رسول میں وقت منصب و رسالت پر سر فراز ہوتا ہے اس وقت سے مرنے تک وہ ہر وقت اور ہر آن احمد (De Deo) ہیں، چاہے اور وہ کوئی ایسا فعل نہیں کر سکتا جو اس عظمت کی پامیسی کے خلاف ہو جس کا وہ ذاتاً بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کی زندگی کے معاملات عام اس سے کہ وہ امام کی حیثیت سے ہوں یا امیر کی حیثیت سے، قاضی کی حیثیت سے ہوں یا مسلم اخلاق کی حیثیت سے، ایک شہری اور سردار کی حیثیت سے، ایک فرد کی حیثیت سے ہوں، یا ایک شہر، باپ، بھائی، درختہ دار اور دوست کی حیثیت سے، سب پر اس کی حیثیت رسالت ہی

طرح مادی ہوتی ہے کہ اس کی ذمہ داریاں کسی حال میں ٹیکہ لہ کے لیے بھی اس سے
 ٹھیک نہیں ہوتیں، چنانچہ جب وہ اپنی غفلت میں اپنی میری کے پاس ہوتا ہے، اس
 وقت بھی وہ اسی طرح اللہ کا درس لے رہا ہے جس طرح وہ مسجد میں نماز پڑھتے وقت
 ہوتا ہے۔ زندگی کے قسمت شعلوں میں وہ ہر کچھ کر رہا ہے اللہ کی ہدایت کے تحت کرتا
 ہے۔ اس پر ہر آن اللہ کی طرف سے نکتہ نگرانی قائم رہتی ہے، جس
 کے باعث وہ انہیں حدود کے اندر چلنے پر مجبور ہوتا ہے جو اللہ نے
 مقرر کر دی ہیں، اور اپنے اقوال میں اگال میں اور زندگی کے پورے
 رویے میں دنیا کے سامنے اس امر کا مظاہرہ کرتا ہے کہ یہ ہیں وہ
 اصول جن پر انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا نظام قائم ہونا
 چاہیے۔ اور یہی وہ حدود جن کے دائرے میں انسان کی آزادی عمل کو محدود ہونا
 چاہیے۔ اس خدمت کو نئی اپنی شخص و فاعلی زندگی میں بھی اسی طرح انجام دیتا رہتا ہے
 جس طرح اپنی سرکاری حیثیت میں، اور کسی معاملہ میں بھی اگر اس کے قدم کو ذرا سی غفلت
 ہو جاتی ہے تو اس کو فدا تحریک جاتی ہے، کیونکہ اس کی غلامی اس کی چٹا نہیں بلکہ
 ایک پٹری است کے تحت ہے، اس کو بیچے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان
 تنگ بستر کے بن کے سامنے ایک نسخہ کی زندگی کا عمل فروغ دے، اور صرف یہی
 ہیں کہ انفرادی معاملات میں اس کی رہنمائی کر کے ان کو فدا فردا انسان بنائے لکھا اس
 کے ساتھ ہی اسلام کا تمدنی سیاسی سماجی اور اخلاقی نظام قائم کر کے صحیح مسنون میں
 ایک مسلم سماجی بھی وجود میں لے آئے۔ لہذا اس کا خطا اور غلطی سے محفوظ ہونا لازم
 ہے تاکہ کامل اعتماد کے ساتھ اس کی پیروی کی جائے اور اس کے قول و فعل کو بالکل
 اسلام کی تعلیم اور اسطیت کا سہارا دیا جائے، اس میں شک نہیں کہ ان کے اقوال و
 افعال میں تاکید اتنی کے لئے کہ فرق مراتب ضرور ہے لیکن وجوب اللہ عزوجل
 کے درجہ میں لیکن احتیاج کے درجہ میں، اور لیکن ایسے ہی میں کا حیثیت مدح
 حکم کی ہے لیکن فی الجملہ نئی کہ پسوی زندگی ایک ایسا نمونہ (Model) ہے جس کا

اسی پچھوٹی کیا کیا گیا ہے کہ نبی آدم اپنے کاپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں جو شخص اس نمونہ کی مطابقت میں جتنا بڑھا ہوتا ہو گا وہ اتنا ہی کامل انسان اور مسلمان ہو گا۔ اور جو اس کی مطابقت کے کم از کم بلکے زیرِ تہ سے بھی گھٹ جائے گا وہ اپنی کوتاہی کے لحاظ سے ناسحق، ظاہرِ مکررہ اور مغضوب ہو گا۔

میرے نزدیک یہی آخری گروہ حق پر ہے۔ اور اس ترازو اور عقل کی صفائی میں جتنا زیادہ غور کرتا ہوں اس مسئلہ کی حقانیت پر میرا یقین بڑھتا جاتا ہے۔ انبیاءِ عظیم اسلام کے جو احکامات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں اسی کو دیکھنے سے بعد کو نبوت کی حقیقت یہ نہیں معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کیا ایک کسی راہ چلتے کو پکڑ کر اپنی کتاب پہنچانے کے لیے راہ کو دیتا ہو یا کسی شخص کو اس خود پر اپنی پیغام بری کے لیے متروک رہا ہو کہ وہ خود اپنے دوسرے کاروبار کے ایک پیغمبری کا کام بھی انجام دے دیا کرے۔ اگر یا کہ وہ ایک ہر وقت فریاد (Paralysed Wicket) ہے جو مقدمات میں ایک متروک کام کر رہا ہے اور اس کام کو ختم کرنے کے بعد آگاہ ہوتا ہے کہ جو پہلے کوسے برعکس اس کے میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی قوم میں نبی بھیجا تھا اپنے توحفہ خاص طور پر ایک شخص کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ نبوت کی خدمت انجام دے۔ اس کے اندر انہی نبی کی وہ بلند ترین صفات اور وہ اعلیٰ درجہ کی ذہنی و روحانی قریں و رویت کی ہے جو اس اہم ترین منصب کو نبھانے کے لیے ضروری ہیں۔ پیدا ہونے کے وقت سے خاص اپنی نگہبانی میں اس کی پرورش اور تربیت کرائی ہے۔ نبوت عطا کرنے سے پہلے بھی اس کو اخلاقی عیب و اندر گراہیوں اور غلط کاریوں سے محفوظ رکھا ہے، خطرات اور مہلکوں سے اس کو بچایا ہے اور ایسے حالات میں اس کی پرورش کی ہے جن میں اس کی استعدادِ نبوت ترقی کر کے نصیبت کی طرف بڑھتی رہی ہے پھر جب وہ اپنے کمال کو پہنچ گیا ہے تو اس کو خاص اپنے پاس سے علم اور قوت فیصلہ (Insight) اور قوتِ ایت عطا کر کے منصبِ نبوت پر مامور کیا ہے۔ اور اس سے اس طرح یہ کام لیا ہے کہ اس منصب پر آنے کے بعد سے آخری سال تک اس کی پوری زندگی اسی کام کے لیے

نسبت کی طرف سے جانتا ہے یہ ان تک کہ ان کو وہ چیز عطا کرتا ہے جس کو قرآن میں علم اور حکم (قوت فیصلہ) اور ہدایت اور تہذیب و تمدن کا خاکہ ہے تعبیر کیا گیا ہے حضرت نور (پیغمبر) سے کہتے ہیں:

وَأَعْلَمُ رِيتَ اللَّهُ مَا لَا أَهْلُونَ
میں خدا کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو
(الانعام: ۱۲۹) تم نہیں جانتے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکوت سموات وارضی کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے
والنعام: ۹۰ اور جب وہ اس مشاہدہ سے علم تقیہ کے کوپٹے میں تراپٹے باپ سے
کہتے ہیں:

يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَذْتُ مِنَ اللَّهِ عِلْمًا
نہے باپ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو
مَا تَعْلَمُ يَا أَبَتِ كَمَا يُبْعَثُ أَخِيكَ جِوَارًا
تیرے پاس نہیں، لہذا میری پیروی کر لیں
تجھے سید عارستہ چاندی گا۔
(دریم: ۱۳۱)

حضرت یعقوب کے متعلق ارشاد ہے:

كَرَّمْنَا لَكَ عِلْمًا عِلْمًا
اور تعیناً وہ وہ علم رکھتا تھا جو ہم نے اس کی
وَبِكَيْتَ أَكْثَرًا نَارًا يَكْفُلُكَ سِدْرًا
تعمیم کیا تھا مگر اکثر لوگ یہ راز نہیں پاتے
حضرت یوسف کے حق میں فرمایا:

وَلَكَا بَلَّغَ أَسَدُهُ أَيْتَنَ حَقًّا
اور جب وہ اپنے جہاں کر چکا تو ہم نے اس کی
وَأَنشَأَ قُوَّةَ فَيْضٍ عَظِيمًا
دانش اور قوت فیصلہ عظیم کی۔
(دریم: ۱۲۲)

یہی بات حضرت موسیٰ کے حق میں فرمائی دتھیں: ۱۲۱ یہی حکم اور علم حضرت نوح علیہ السلام
عطا کیا گیا (انبیاء: ۵۰) اور اس کی غیر معمولی علم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرگور ہوئے۔

وَمَا تَكُنْ لَكَ عَيْنٌ كَتَبَ
اور اللہ نے تیرے اوپر کتاب اور حکمت آرا کا
وَمَا يُحْكِمُكَ وَفَعْلُكَ مَا تَعْلَمُ كُنْ عِلْمًا
اور تجھے وہ علم دیا جو پہلے تو نہ جانتا تھا
بھلکشی پہلے رب کی طرف سے ایک نسخہ
اور روشنی و اعتقاد ہیں۔
(النعام: ۱۵۱)

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى
 اذْهَبْ عَلَىٰ قَبِيلِهِ وَقَدْ أَفْوََتْ أَشْيَا
 کجور کی میری راستہ ہے میں اللہ کی طرف ہوتا
 ہوں۔ میں بھی بصیرت پر ہوں اور وہ کجور
 (المعیت ۱۷۷)

اس علم کو حکم سے نبی اور عام انسانوں کے درمیان اتنا عظیم تفاوت واقع ہوتا
 ہے جتنا ایک آنکھوں والے اور ایک بینا کے درمیان ہوتا ہے۔

وَمَا أَتَيْنَا إِلَّا مَا يُؤْتَىٰ الْوَلَدُ
 هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ
 میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو لوہے
 وچ کی جاتی ہے کجور سے خدا کیا اور خدا
 آنکھوں والے والدین ہمارے جیسے ہیں؟
 (الاحقاف ۱۷)

ان آیات میں جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ نفس کتاب نہیں ہے بلکہ وہ ایک شخص
 ہے جو انبیاء و صہبہ اسلام کے نفس میں پیدا کر دی جاتی ہے۔ اسی پہلے اس کا ذکر کیا ہے
 انگ کی کیا ہے، اور اسے انبیاء کی صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اس دنیا
 سے حقانی کا جین مشاہدہ کرتے ہیں، اسی سے غلط اور صحیح میں امتیاز کرتے ہیں، اسی
 سے معاملات میں فیصلہ کرتے ہیں، اسی سے ان امور میں نظر کرتے ہیں جو ان کے مانگے
 پیش ہوتے ہیں۔ اسی سے اسلام نے اسی چیز کا نام دی گئی ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی وحی
 بصیرت جو ہر وقت ان زندگی کو حاصل رہتی تھی اور میں سے وہ ہر موقع پر کام لیتے
 تھے۔ دوسرے لوگ غلو و کفر کے بعد بھی ان باتوں کی تکرار نہیں پہنچ سکتے اور جن امور میں
 حق اور صواب معلوم نہیں کر سکتے، ان میں نبی کی نظر اللہ کی دی ہوئی روشنی اور بصیرت کے
 نور سے ان مادی میں نہ کسب پہنچ جاتی تھی۔

۳۔ اس کے بعد قرآن مجید ہم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و صہبہ اسلام کو
 معرفت و حکمت اور قرب فیض اور غیر معمولی دانش و بینش عطا کی ہے، بلکہ اس کے ساتھ
 ہی وہ ہمیشہ ان پر خاص نظر رکھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اگرچہ ان
 ان کو بچا کرتا ہے۔ خواہ وہ انسانی اثرات کے تحت ہوں یا شیطان و سامری کے تحت یا تو
 ان کے اپنے نفس سے پیدا ہوں۔ حتیٰ کہ اگر متعطلانے بشریت کبھی وہ اپنے اچھا و

بھی فعلی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما ان کی اصلاح کر دیتا ہے۔ حضرت یوسفؑ کے
نفس میں رکبے۔ جب قریب تھا کہ عزیز مصر کی بیوی ان کو اپنے جاں میں پھنسے
اللہ تعالیٰ نے اپنی "برہان" دکھا کر ان کو جلاہی سے محفوظ کر دیا۔

وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا
تَوَلَّاهُ رَاٰی بَرۡحَانَ رَبِّهٖمۡ كَذَّابًا
يُنۡصِرَتۡ عَنْهُ الشُّرُكُۃُ فَالۡخُشَاةُ
اِنَّهُ رَحِيۡمٌ رَّحِيۡمٌ
اس نے یوسفؑ سے ارادہ کیا کہ نکاح کرے۔
میں اس کی طرف ارادہ کرتا اگر اپنے رب
کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوتا تو کہ جہنم
کو برائی اور بے حیائی سے پھیر دی کیونکہ
وہ ہوا سے ان بندوں میں سے تھا جن کو

(یوسف: ۱۲)

بھلے اچھے کے خصوص کر لیا ہے۔

حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ جب استہم کر جب فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا
گیا تو انہیں خوف ہوا کہ کہیں فرعون ان پر نیا دلی ذکر کرے۔ اس پر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ
کہ خوف نہ کرو تمہارے ساتھ ہمیں اور سب کچھ میں اور دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں۔
خوف بشریت کی بنا پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بشری کمزوری کو اپنی وحی سے ڈھک دیا
حضرت لوطؑ بیٹے کو ڈھکے دیکھ کر چچا اٹھے "وَتَبَّ اِنَّ اَبۡنَیۡنِیۡکَ اَفۡلٰہُ"
"خدا یا یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ بشری کمزوری تھی۔ اللہ نے اسی وقت یہ حقیقت ان کو
ماخوذ کر دی کہ تیرے لفظ سے ہو تو ہوا کرے، مگر تیرے "ہاں" سے نہیں کیونکہ
علی غیر صالح ہے۔ بشریت نے بہت پردہ کی پوش میں خدا کی وحی کے لیے نبی
کی نظر سے اس حقیقت کو چھپا دیا تھا کہ حق کے معاملہ میں باپ، بیٹا، بھائی کوئی چیز
نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے اسی وقت آنکھوں پر پردہ اٹھایا
اور حضرت لوطؑ مطمئن ہو گئے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تصور و تخیل سے واقعات پیش آچکے ہیں
اپنی فطری درست دریافت، گفتار کو مسلمان بنانے کی حرص، گفتار کی تائید قلب
لوگوں کے چہرے سے چھوٹے اعلان کا بدلہ دینے کی کوشش، منافقین کے روں

میں ایمان کی مدوح پھیلنے کی خواہش، اور کبھی کبھی اقتصادے بشریت کی بنا پر جب
 کبھی آپ سے کوئی اجتہادی غرض ہوتی ہے، وہی جی سے اس کی اصلاح کی گئی ہے
 قَبَسَ رَوْحِي اَنْ يَّجَاهِدَ الْاَعْمٰی وَیَسْۤیَاۤءَ مَا كَانَتْ رِیْبًا اَنْ یَّیْتُوْنَ كَذَّ اَسْرٰی
 وَانْعٰی ۝۱۰۰ اَللّٰهُ عَلٰی مَا یُرِیْدُ قَدِیْرٌ ۝۱۰۱ اَسْتَغْفِرُ اَهْلًا وَّاَهْلًا
 قَسَمْتُ لَکُمْ اَنْ یَّسْتَغْفِرَ لَکُمْ سَبْعَیْنَ مَرَّةً لَنْ یَغْفِرَ اللّٰهُ لَکُمْ ذَنْبَ ۝۱۰۲
 وَلَا تَصِلْ عَلٰی اَحَدٍ مِنْهُم مَّا تَاۤیْدُ اَوْ تَرْبِیْ ۝۱۰۳ یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ لَعَنَ عَصَاۤءُ مَا
 اَخْلٰۤاۤ اَمَّا لَکَ وَتَرْبِیْ ۝۱۰۴ اِسْمَ اَیَاتِ اِیْمَانِ اِیْمَانِ ۝۱۰۵ اِسْمَ اِیْمَانِ اِیْمَانِ ۝۱۰۶
 کہ اس امر کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطیاں مسزوم ہوتی
 تھیں اور آپ غلطیوں سے تبرأت تھے۔ خصوصاً حضرات اہل قرآن کو قرآن آیات کے
 ذریعہ سے اللہ کے رسول کی غلطیاں پکڑنے میں خاص مزہ آتا ہے۔ لیکن دراصل یہ
 قومہ آئینہ میں جن کے صریح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے نبی کو غلطیوں سے
 بچانے اور اس کی زندگی کو عیشہ مبارک پر قائم رکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عباد
 راست پہنچے جسے بے رنگی تھی۔ اور یہ حقیقت صرف مذکورہ بالا آیات ہی میں بیان
 نہیں ہوتی ہے بلکہ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اسے اصولی حیثیت سے بھی
 بیان فرمایا ہے مثلاً فرمایا،

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْکَ وَرَحْمَتُهُ لَهَیْتَ طَافِقًا وَّنَهْرًا
 اَنْ یُّیْسِرُوْکَ وَ مَا یُّیْسِرُوْنَ اِلَّا اَلْکَلْبُ
 وَمَا یُّیْسِرُوْنَ لَکَ مِنْ شَیْءٍ وَّ کَاۤتِلًا
 وَّ اللّٰهُ عَلَیْکَ اَبْکَرُ وَّ اَلْجَلْمَةُ وَّ
 عَلَیْکَ مَا نَزَّلْنَا تَعْلَمُ۔

(الاحزاب ۴۱)

وَرَبُّکُمْ کَاۤدِبٌ لَّیْسَ یُیْسِرُوْنَ لَکَ

اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوگا
 قرآن میں سے ایک گروہ تم کو راہ راست
 سے ہٹا دینے کا حکم کری چکا تھا مگر وہ
 اپنے آپ کو پہلے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے
 اور تمہارا کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ اللہ
 نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو
 وہ علم دیا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے۔

قریب تھا کہ وہ تم کو اس بات سے جو تم

تم پر وہی کی جہ مغرب ہو رہے تاکہ تم اس کے
سوا کچھ اور تم پر بنا لو اور اس وقت تک کہ
دوست بنا لیتے۔ اگر تم تم کو بت تو مرنے
دیکھتے تو کسی قدر تم ان کی طرف جھک ہی
جاتے۔

عَنِ الَّذِي أَرْحَمَنَا إِلَيْكَ يَسْتَعْرِضُ
عَيْنًا عَيْنًا مَرَّادًا لَا تَحْذَرُكَ
حَيْثُ لَا تَوَلَّوْنَا أَنْ تَكُنَّكَ نَعْدُ
كَذَلِكَ تَرَكْنَا إِلَيْنَا شَيْئًا قَوْلًا

دریہ اور اسی سے

ہم تم سے پیچھے ہو رہی یا رسول یہاں ہے
اس نے جب کبھی کسی بات کی تم کی شیطان
اس کی تم میں دوسرے کو دیکھ رہا مگر اللہ کا
یہ قاعدہ ہے کہ وہی کے دل میں شیطان
دوسرے ہی کو قاتل ہے اللہ کے شاہد ہے
اور پھر اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ
رَسُولٍ إِلَّا إِذَا سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ
أَسْأَلْنَا لَهُ فَأُوتِيَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ
مَّا يُلَاقِي الشَّيْطَانُ نَحْنُ نَحْنُ
الَّذِينَ - (دریہ ۱۰۲)

ان اصولی اذہات سے اور اوپر کی مانتا آتی مثالوں سے صاف معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی کو ایک ایک سیارہ مطرب پر قائم رکھنے کی ذمہ داری لا
اپنے اوپر لے لی ہے اور اس نے اس بات کا سخت اہتمام کیا ہے کہ نبی سے جو تعرضی ہی
مزدور ہو جائے اس کی تمنا اصل سے کہے نہ خواہ وہ تعرضی کسی ذاتی معاملہ میں ہو یا ایک
معاملہ میں پھر اگر اصولی طور پر یہ بات مان لی جائے تو اسی سے یہ بھی ثابت ہو جائے
کہ نبی کے جی کا مولیٰ پر اللہ تعالیٰ نے گزشت نہیں کیا ہے وہ سب کے سب اللہ کے معیار
مطرب پر قائم کرتے ہیں اور گریا ان پر خدا اللہ ہی کی ہر ٹوٹن ثبت ہے۔

یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے وہ اس امر کا توضیح کے لیے بالکل کافی ہے کہ
نبوت کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جو تمام حیثیات سے دوسرے انسان
جیسا ایک انسان ہو، ایک ہر کر پہنچنے کے بعد یا ایک خدا کی طرف سے نزول وہی کے
یہ نہیں یہاں ہے۔ اور نیز اس کتاب کے جو اس پر تامل کی گئی ہر اند کسی بات میں بھی
اس کا ماننے، اس کے خیالات، اس کے اعمال، اس کے احکام اور اس کے فیصلے غیر نبی

انسانوں سے ممتاز نہ ہوں، جیسا کہ ہم خدا کی ترقی کا لگاتار ہے۔ یا یہ کہ اس میں اور عام
 انسانوں میں صرف اتنا ہی فرق ہو کہ ترقی کی کتب کے ساتھ ساتھ اس کو احکام کتاب کی
 عملی تفصیلات بھی بتادی گئی ہوں اور اس خاص یا قیادی حیثیت سے تعلق نظر کر کے وہ
 بعض عام امور میں جیسا ایک امیر اور عام تاحیروں جیسا ایک تاحی اور عام نپے دون
 جیسا ایک لیڈر ہو جیسا کہ مرزا کاظم حیرانی پوری کا خیال ہے۔ اسی طرح نبوت کی
 حقیقت یہ بھی نہیں ہے کہ نبی کی ذات بشریہ پر نبوت عارض ہوتی ہے اور اس کے
 عروج بعد ہی نبی کی بشریت اور اس کی نبوت دونوں متحدہ و متحدہ رہتی ہوں حتیٰ کہ ہم اس کا
 زندگی کو دو مختلف شعبوں میں تقسیم کر کے صرف اس شعبہ کو سعادت و آجائے کے لیے منتخب
 کر سکیں جو نبوت سے عملی لگتا ہے جیسا کہ ہمارے دوست پروردہی غلام احمد صاحب
 بتوڑ کا خیال ہے۔ یہ تینوں خیالات بے اصل ہیں۔ ان کے برعکس قرآن مجید سے نبوت کی
 حقیقت پر جھڑپائی گئی ہے اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی اپنی پیدائش اور پرورش
 کے مراحل سے گزرنے کے بعد نبوت کے لیے منتخب نہیں کیا جاتا ہے بلکہ وہ کار نبوت ہی کے
 لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ مگر یہ بشری ہوتا ہے اور ان تمام حدود سے محدود جاتا ہے
 جو حق تعالیٰ نے فطرت بشریہ کے لیے مقدر فرمائی ہیں، لیکن ان حدود کے اندر اس کی بشریت
 آخری اور انتہا درجہ کا کمال و اکمل بشریت ہوتی ہے جس میں وہ تمام ترقی و ترقی تمام درجہ
 ہوتی ہیں جنہاں سے زیادہ ایک انسان کو حاصل ہوئی ممکن ہیں۔ اس کے مہمالی انسانی
 اور عقلی و روحانی عقل و تہذیب۔ (Balance and Moderation) کے انتہائی
 مقام پر پہنچے ہیں۔ اس کے اور کلمات استخاطیہ ہوتے ہیں کہ وہ بلا کسی غرض و فکر کے اپنے
 وجود ان سے اس اہام الہی کو پاتے ہیں جس کی طرف خالق تعالیٰ نے خود تعالیٰ
 میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی فطرت آفاقی صحیح ہوتی ہے کہ وہ کسی خارجی تعلیم و تربیت
 کے بغیر صرف اپنے میل و مصلحت سے فہم کی راہ چھوڑ کر فطرتی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اس کا
 قلب اتنا وسیع ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملہ میں جو اس کے سامنے آئے اس اپنی ہدایت کو
 ٹھیک ٹھیک سمجھ لیتا ہے جس کی طرف و تحتیہ و تجدید میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔

اس کے قلب کی سلامت اور اس کی غفلت کی صحت اس کو خود بخود راسخوں سے
 ثبات دیتی ہے جو جہان کے اپنی کے خلاف ہیں اور وہ آپ سے آپ اسے مقولہ پر
 چلتا ہے جو موصاتِ اربعہ کے ہیں مطابق ہیں۔ یہی کمال و اکمل بشریت ہے جس کے ساتھ
 وہ صحیح معنوں میں بالفعل خدا کا خلیفہ ہوتا ہے اور یہی چیز ہے جو اپنی عقلی اور اپنے
 کمال کو پہنچ جانے کے بعد ہدایت عام کے منصب پر سر فراز کی جاتی ہے۔ اسی تعالیٰ کی
 جانب سے حکم کی نزو و دشمنی پاکر سرورِ مہر شریفی ہے، مصداقِ حاضر بشر ہے کہ یہ تسبیح
 اور احکام کا بہت قرار پاتی ہے، اور اصطلاح میں نبوت و رسالت سے مرسوم ہوتی
 ہے۔ لہذا یہ کھانا صحیح نہیں ہے کہ نبوت ایک صفت ہے جو ایک خاص وقت میں نبی کے
 جوہر انسانیّت پر عارض ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی انسانیّت کا اظہار
 ہے جو نبوت کی استعداد کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے اور فعلیت کی طرف ترقی کرنے کو کہتے
 آفرکار نبوت بنا دیا جاتا ہے۔ نبوت کا منصب ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان تھا جو
 ماہر بنے بنا دیا گیا، حتیٰ کہ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا انسان جتنا توفیق بھی اسی کی طرف
 ماہر بنے بنا دیا جاسکتا تھا، بلکہ دراصل نبوت ایک پیدا شدہ چیز ہے، اور یہی کی حیثیت
 ذاتی ہے اس کی حیثیت نمبری ہے۔ فرق اگر ہے تو صرف اتنا ہے کہ بعثت سے قبل
 اس کی حیثیت نمبری با حقوۃ ہوتی ہے اور بعثت کے بعد بالفعل ہو جاتی ہے۔ اس کے
 مثال ایسے ہیں جیسے میٹھا پھل، کہ وہ باقائے میٹھا پھل ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس
 کی میٹھا پن عقل کی ایک خاص حد پر پہنچ کر ہی ظاہر ہوتی ہے۔

اب ان آیات کا مفہوم اسی طرح کہہ میں آسکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبوت
 اوصافِ نمبری کے حق میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمائی ہیں۔ میں درجِ دعا کے
 لیے ان آیات کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ترتیب کر کے نقل کرتا ہوں۔

۱) وَهَذَا كَأَنَّهُ مَقْرُونٌ بِهَذَا كَأَنَّهُ	اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ تم کو ہدایت
عَلَى الْغَيْبِ وَنَبِيِّكَ (مَلَكٌ يُخْبِرُكَ)	غیب کا حکم دے بلکہ وہ اس کام کے
بِسْمِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ يَشَارُكَ مَا وَسَعَى	میں اپنے رسولوں سے جس کو چاہتا

یا اللہ! درودِ محمد -

پہنچتا ہے پہلی بار یہاں کہو اللہ پر اس کی
رسول پر -

وَاللّٰهُ عَلٰمُ الْغُیۡبِ

۲۱۔ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا

وَبِجَاہِیۡمٍ یَّادُوْنِیۡ اَعْلٰی - (امداد ۱۰۱)

۲۲۔ وَفَاٰتِیۡمٍ یُّطِیۡعُ اَمْرُوۡنَیۡ فَسَکُنُوْا

اَطَاعَیۡمٍ اَعْلٰی - (امداد ۱۰۲)

۲۳۔ مَا یُجِبُّکُمْ اِذَا هَمَّوْا فَاَعْلٰی

مَا یُجِبُّکُمْ فَاَعْلٰی وَفَاٰتِیۡمٍ یُّطِیۡعُ

اَمْرُوۡنَیۡ وَ اِنْ هَمَّوْا فَاَعْلٰی فَاَعْلٰی -

(انجم ۱۰۱)

۲۴۔ اِنْ اَتٰیجُ اِلَّا مَا یُؤْتِیۡ اِلٰی

(انجم ۱۰۲)

۲۵۔ لَعَدَکُمۡ اَنْ تَكْفُرُوْا رَّسُوْلِیۡ اَعْلٰی

اَسُوۡا حَسَنَۃً - (احزاب ۱۰۱)

۲۶۔ لَنْ یَّکُوْنُ بِکُمْ فَتْنٌ یُّجِبُّکُمْ اَعْلٰی

فَاَسُوۡا یُجِبُّکُمْ اَعْلٰی - (آل عمران ۱۰۱)

۲۷۔ اِنَّمَا کَانَ قَوْلُیۡ اَعْلٰی

اِذَا دُعُوۡا اِلَی اللّٰهِ وَرَّسُوْلِیۡ فَاَعْلٰی

بَلٰی کَعَمَلِیۡ اَنْ یُّقُوۡلُوۡا سَمِیۡعًا وَّاَعْلٰی

فَاَعْلٰی اَعْلٰی اَعْلٰی اَعْلٰی

وَ اِنْ اَتٰیجُ اَعْلٰی اَعْلٰی - (امداد ۱۰۳)

اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے
بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جیسے اللہ
کا فرمان ہے۔

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا
کی اطاعت کی۔

تو اسے کی قسم جب وہ لوگ تھے تو تھے
وہی نبی، ان کے کہہ رہے تھے کہ اللہ
دو ہر دو کے نفس کے بدلے ہے وہ
وہی ہے جو اس پر کی جاتی ہے۔

خیر موت اس دن کا اتباع کی ہو
بھر پر کی جاتی ہے۔

تو اسے یہ رسول خدا میں ایک اچھا
ہے۔

اسے اللہ پر کہہ دو کہ اگر تم کو خدا سے محبت
ہے تو میرا اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے

ابن ابی اناس کا کام تو یہ ہے کہ جب ان کو
اللہ اس کے رسول کی طرف سے آیا ہے تو

وہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو
کہیں کہ ہم نے سنا اور ان یا۔ ایسے ہی

لوگ تھے جو اپنے اپنے دلوں میں اور

نہیں رسول نبی اور خدا بھی ہے بلکہ اللہ کے ان پر اس کے حکم کی بنا پر ظاہر ہوتا ہے۔

اگر تم اس کی طرح رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔

وَمَا تَكُنْ لَّيْسَ لَكَ لَهَا قَوْلٌ
حَتَّى تُخْبِرُنَا بِهَا نَحْنُ نَعْلَمُ
لَا يَجِدُ مَا فِي الْقُلُوبِ حَتَّى تُخْبِرُنَا
تَعْلَمُ مَا فِي الْقُلُوبِ حَتَّى تُخْبِرُنَا

(اشعۃ، ۱۶۹۱)

ہم تم سے خبر نہ لے سکتے ہیں کہ تم نے کیا خیال کیا ہے
اور اگر تم اس کی طرح رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت
پاؤ گے۔

۱۷۰. وَمَا كُنْ لَّيْسَ لَكَ لَهَا قَوْلٌ
إِذَا قُلْنَا اللَّهُ وَمَا كُنْ لَّيْسَ لَكَ
عَمَّا كُنْ لَّيْسَ لَكَ لَهَا قَوْلٌ
وَمَا كُنْ لَّيْسَ لَكَ لَهَا قَوْلٌ
عَمَّا كُنْ لَّيْسَ لَكَ لَهَا قَوْلٌ

کسی میں سے تو اس کے لیے اپنے معاملہ میں خود
کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار ہائی ہے جسے
اشارہ اس کے رسول کی طرف سے کیا گیا ہے۔

ان آیات پر غور کیجئے تو تمام حقیقت آپ پر کھل جائے گی۔

۱۷۱. پہلی آیت میں نبی اور عام انسان کے درمیان فرق ظاہر کیا گیا ہے اور
کیا ہے کہ نبی پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ اپنے فیصلے کا
علم ہر انسان پر فروزا تھا ہر نبی کو بلکہ اپنے بندوں میں سے کسی خاص بندے
پر عطا ہوتا ہے۔ اس لیے عام انسان پر لازم ہے کہ وہ اس بندے پر ایمان

لے غیب یعنی وہ غیر عین حقیقت میں سے واقف ہے۔ نیز وہ عام انسان کی زندگی کے لیے کوئی
صحیح طریقہ اور نظام نہیں بن سکتا۔ مثلاً انسان کی اصلیت کیا ہے؟ وہ آزاد ہے یا کسی کا غلام
معلوم ہو سکتا ہے؟ اپنے ملک سے اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ اسے کبھی اپنے عام
کے جواب دینا ہے یا نہیں؟ جواب دینا ہے تو کہاں؟ کس شکل میں؟ کس مقام پر؟ کس وقت پر؟

لائیں۔

(۲) دوسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول پر ایمان لانے کا مدعا صرف یہی نہیں ہے کہ اس کو رسول خدا مان لیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ یہ اطاعت کا حکم نہ صرف اس آیت میں، بلکہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی دیا گیا ہے، اسطرح ہے، متفقہ نہیں ہے۔ کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ رسول کی اطاعت خلاف غلامی امور میں ہے اور ان امور کے سوا کسی دوسرے امر میں نہیں ہے پس قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے اس کا رسول ایک حاکم عام ہے۔ جو حکم بھی وہ دے، امور میں اس کا ماننا

لازم ہے۔ یہ خود رسول کے اپنے اختیار میں ہے کہ اپنی ہدایت کے تحت اپنی مکتات کے اقتدار کو مخصوص حدود کے اندر محدود کر دے، اور ان حدود سے باہر لوگوں کو ماننے اور عمل کی آزادی بخش دے لیکن مومنوں کو یہ حق ہرگز نہیں دیا گیا کہ وہ خود رسول کے اختیارات کی حد بندی کر دیں۔ وہ تو قطعاً محکوم و مامور ہیں۔ اگر رسول ان کو نہ امتداد تجارتی اور عداوی و عیسوی کے طریقوں میں سے بھی کسی خاص طریقے کو اختیار کرنے کا حکم دیتا تو ان کا فرض یہی تھا کہ بلے چون و چرا اس کے حکم کی اطاعت کرتے۔

۳۔ جب اطاعت غیر مشروط اور غیر محدود کا حکم دے دیا گیا تو یہ اعلان دانا بھی ضروری تھا کہ نبی کی اطاعت، اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت نہیں ہے، جیسا کہ جاہل کفار کا خیال تھا۔ جو کہتے تھے کہ **هَذَا اِلَّا اَنْبِیَاؤُ وَرُسُلٌ مِّمَّنْ کُنَّا عَلَیْہِ** (تہجد: ۲۱)

۴۔ اور اس جواب دہی میں کامیاب یا ناکام بننے کا کیا تجربہ ہوگا؟ ان سوالات کا جب تک کوئی جواب، اور وہ بھی تیسری و گناہی جواب نہیں بلکہ عمل اور یقینی جواب معلوم نہ ہو، غلامی زندگی کے لیے کوئی اسکیم نہیں ہی سکتی اور یہی وہ علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں "غیب کے علم" سے تعبیر فرمایا ہے۔

تیس جیسا ایک بشر نہیں ہے ؟ اور ملاحظہ فرمائیے کہ ان تینوں
 عَلَیْکُمْ دین میں سے کسی ایک جیسا ایک بشر اور اس پر یہ بات ہے
 کہ تم پر نصیحت حاصل کرے : اور دُوبِیْنِ اَعْلَمُ بَشَرًا وَشَفِیْکُمْ اَلْکَلْبُ اَلْاَعْمٰی
 وہی ہے جو تم سے زیادہ شریف بشر کی اطاعت کی تو تم ضرور ملے میں رہو گے ؟ بلکہ
 دراصل یہ خدا کی اطاعت ہے ، کیونکہ نبی جو کہہتا ہے خدا کی طرف سے کہنا
 ہے اور جو کہہ کر اسے خدا کی ہدایت کے ماتحت کرتا ہے ، وہ خود اپنے
 نفس کی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا بلکہ خدا کی وحی کا اتباع کرتا ہے ، اس لیے
 تم کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اس کی پیروی میں کسی قسم کی گمراہی اور غلط روی کا
 خطرہ نہیں ہے ۔

یہی بات ہے جو تیسری اور چوتھی آیات میں بیان کی گئی ہے چوتھی
 اور چوتھی آیت میں میں چیز کو وحی کہا گیا ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس
 سے مراد کتاب اللہ ہے اور کتاب کے سوا کوئی وحی نبی پر نازل نہیں ہوتی بلکہ
 یہ خیالی قطعہ ہے ۔ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر ہر
 کتاب ہی نازل نہیں کی جاتی تھی بلکہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ
 ہمیشہ وحی نازل کرتا رہتا تھا اور اسی وحی کی مدد میں وہ سیدھی راہ چلتے تھے ،
 معاملات میں مناسب راستے قائم کرتے تھے ، اور تدبیریں عمل میں لاتے تھے ۔
 مثال کے طور پر دیکھیے : نور علیہ السلام طوفان کی مٹی بند کی کیسے اللہ کی
 نگرانی میں اور اس کی وحی کے ماتحت کشتی بناتے ہیں دَعَا ضُجَّجَ اَلْفُلُکَ بِاٰمِیْنًا
 دَعَا نَجِیْنًا اور حضرت ہاجرہؑ کو کعبہ خمرات وارضی کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے
 اور مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت دکھائی جاتی ہے حضرت یونسؑ کو غریبوں
 کی تعبیر بتائی جاتی ہے وَذَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِرَبِّہُمْ اٰیٰتِہُمْ عَلٰی اَعْیُنِہُمْ اَلْحَقَّ
 کی جاتی ہیں ، پوچھا جاتا ہے کہ یہ تبارہے یا تم میں کیا ہے ؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ میری
 لاشی ہے ، اس سے بکریاں چراتا ہوں ۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کو بھینک دو ۔ جب

لاٹھی اٹھ دین جاتی ہے اور حضرت موسیٰؑ کو رکھ دیتے ہیں تو فرمایا جاتا ہے یا موسیٰ
 أَقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ قصہ سنو گلدستہ میں ان کے برسرِ دم اسی
 میں ہوتا ہے پھر حکم دیا جاتا ہے إِذْ هَبْنَا إِلَيْنِ بَنَاتِنَا إِنَّهُنَّ طُفُفٌ كَذِبٌ
 جادوہ سرکش ہو گیا ہے : وہ اپنی مدد کے لیے ہاروں علیہا سلام کو مانگتے ہیں اور
 درخواست قبول کی جاتی ہے ۔ دونوں بھائی فرعون کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے
 ہیں تو ارشاد ہوتا ہے لَا تَخَفَا إِنِّي مَعَكُمْ إِنَّا أَنْشَقْنَا لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَآرِئِي عَذَابَ عَذَابِ يَوْمِ
 دونوں کے ساتھ ہوں اور سنا ہوں : فرعون کے دربار میں ماں میں کو دیکھ کر حضرت
 موسیٰؑ ڈرتے ہیں تو رکھی آتی ہے لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَخْلَقُ وَكَأَنَّمَا تَقُولُ
 بول بالا ہو گا : سب فرعون پر اقامِ جہت ہو چکا ہے تو ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ
 اسویر عبادی قَبِيلًا أَنْتُمْ مُشْفِقُونَ خُذُوا مِنْهُ ثِيَابَ بَنَاتِكُمْ مَاتَرْنَ مَاتَرْنَ
 پڑو تمہارا نقاب کیا جائے گا : دیا پر پہنچتے ہیں تو فرماں آتا ہے إِحْزِبْ يَحْزِبُ
 الْفَجْرُ خُذُوا مِنْهُ ثِيَابَ بَنَاتِكُمْ خُذُوا مِنْهُ ثِيَابَ بَنَاتِكُمْ خُذُوا مِنْهُ ثِيَابَ بَنَاتِكُمْ
 کی صورت میں ہدایت عامہ کے لیے نازل ہوئی ہو : یہ مثالیں اس بار کے ثبوت
 میں کافی ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ رہتا ہے اور ہر
 ایسے موقع پر جہاں بشری فکر و سامنے کی غلطی کرنے کا امکان ہو اپنی وحی سے ان
 کی رہنمائی کرتا رہتا ہے اور یہ وحی اس وحی سے ماسوا ہوتی ہے جو ہدایت عامہ کے
 لیے ان کے واسطہ سے بھی جاتی اور کتاب میں ثبت کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے
 لیے ایک اپنی ہدایت نامے اور دستور العمل کا کام دے ۔

ایسی ہی وحی غیر منکر اور وحی خفی نہجاً صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہوتی تھی
 جس کی طرف قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اشارے کیے گئے ہیں حضور انورؐ نے
 پیچھے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا ۔ اس کے متعلق کوئی حکم کتاب اللہ میں نہیں آیا
 مگر جب اس قبلہ کو منسوخ کر کے بیت الحرام کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا اس وقت
 ارشاد ہوتا ۔

وَمَا جَعَلْنَا الْفَيْلَةَ الْكَافِرَ
كُنْتُ عَلَيْهِمُ الْآتِيَهُمْ مِّنْ تَحْتِ
الرَّسْمِ الْوَالِغِ فَكَتَبْتُ عَلَى
حَقِّهِمْ - (بقراءتہ ۱۷۳)

جس قبیلہ پر تم تھے اس کو ہم نے کفر سے
محرک کیا تھا کہ رسول کا اتباع کرنے والے کو
اتباع سے مذبذب کرنے والے کے درمیان
اختیار ہو جائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ پہلے جو بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا گیا تھا، وہ وہی کی بنا
پر تھا۔

جنگ اُحد کے موقع پر حضورؐ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد
کے لیے فرشتے بھیجے گا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کے اس ارشاد کا ذکر قرآن میں
اس طرح فرمایا:

وَمَا جَعَلْنَا الْقَوْمَ الْآفِسَارِ
لَكَ - (آل عمران: ۱۷۴)

اللہ نے اس وعدے کو تمہارے لیے
نہ توخبری بنایا۔

ظاہر ہوا کہ یہ وعدہ اللہ کی طرف سے تھا۔

جنگ اُحد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کا یہ کہے
لوگوں کو نکلے گا حکم دیا۔ یہ حکم قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ مگر اللہ نے بعد میں تصدیق
کی کہ یہ بھی اسی کی جانب سے تھا۔

الَّذِينَ آمَنُوا بَوَّأْنَاهُمُ
الرَّسْمِ الْوَالِغِ مِمَّنْ آمَنُوا يَفْعَلُ
الْعَزِيزُ - (آل عمران: ۱۷۵)

جن لوگوں نے ایمان لیا میں نے ان کو نکلنے کے بعد
پھر اللہ اور رسول کی پکار پر بھیج دیا۔

جنگ بدر کے موقع پر حضورؐ کے مرنے سے نکلنے کا ذکر ان الفاظ میں
فرمایا گیا ہے:

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنِّي
يَحْيِي - (بخاری: ۱۷۶)

جس طرح تیرے رب نے مجھے تیرے گھر سے
نکالا۔

مگر سے نکلنے کا حکم قرآن میں نہیں آیا، مگر بعد میں اللہ نے تصدیق فرمائی کہ

یہ خروج اس کے حکم سے تھا ذکر اپنی رائے سے۔

پھر عین جنگ کے موقع پر اللہ نے اپنے نبی کو خواب دکھایا:

إِذْ يُبْرِئُكُمُ اللَّهُ فِي تَبَاتُكُمُ ۖ جِبْكَ اللَّهُ انْ كُتْلِيلُ بِنَا كُتْرِي ۖ
تَبَاتُكُمُ ۖ ۱۵۴ ۖ خواب میں تجھے دکھا رہا تھا۔

مناقصین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم صدقات پر ناک جنوں
ٹھوسائی تو اللہ نے اس حقیقت پر سے پردہ اٹھایا کہ یہ تقسیم خود حضرت حق کے ارشاد
سے عمل میں آئی تھی۔

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اللَّهُ ۖ اِذَا رَزَقْنَاهُ ۖ ۱۵۵ ۖ اور اس کے رسول نے ان کو دیا۔

صلح حدیبیہ کے موقع پر تمام صحابہ صلح کے مخالفت تھے، اور صلح کی شرائط پر
شخص کو ناقابل قبول نظر آتی تھیں مگر اللہ کے نبی نے ان کو قبول کیا، اور اللہ نے بعد
میں تصدیق کی کہ یہ صلح اسی کی جانب سے تھی۔

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۖ ۱۵۶ ۖ ہم نے تجھ کو فتح میں مدد کی۔

آیات کے نتیجے سے اس قسم کی الجھڑیت سیٹھیں مل سکتی ہیں مگر
یہاں استقصاء مقصود نہیں ہے۔ صرف یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اللہ کا تعلق
اپنے انبیاء کے ساتھ کوئی عارضی اور موقتی تعلق نہیں ہے کہ جب بھی اس کو اپنے
بندوں تک کوئی پیغام پہنچانا ہو اس اسی وقت یہ تعلق بھی قائم ہوا اور اس کے بعد
منقطع ہو جائے۔ بلکہ دراصل حق تعالیٰ میں شخص کو اپنی بغیر ہی کے لیے منتخب
فرماتے ہیں اس کی طرف وہ ہمیشہ ایک توجہ خاص کے ساتھ متوجہ رہتے ہیں،
اور انما انہی وہی سے اس کی ہدایت و رہنمائی فرماتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنی
زندگی میں ٹھیک ٹھیک راہ راست پر لگا رہے، اور اس سے کوئی ایسا
قول یا فعل صادر نہ ہو کہ پلٹے جو مرضات انہی کے خلاف ہو۔ سورۃ فہم کی
ابتدائی آیات میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے وہ دراصل اسی حقیقت کا اظہار ہے۔

مہیا کر نہیں اس مضمون کے پہلے حصہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ بات بھی قرآن نے
 کھول کر بیان کر دی ہے کہ انبیاء پر ہمیشہ اللہ کی نگرانی رہتی ہے، ان کو غلط
 روی سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور اگر باقتضائے بشریت ان سے کبھی کوئی
 لغزش ہوتی ہے، یا وہی نفس کے طبعیت اشارے کو سمجھنے میں وہ کبھی غلطی کرتے
 ہیں، یا اپنے اجتہاد سے کوئی ایسی روش اختیار کر جاتے ہیں جو مصلحت الہی سے
 یکسر ٹھیک نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی اصلاح کرتا ہے اور تنبیہ کے
 سیدھے دھتے پر لے آتا ہے۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے
 انبیائے کرام کی لغزشوں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی تنبیہوں کا جو ذکر آیا ہے، اس
 کا ہرگز یہ غش نہیں کہ لوگوں کے دلوں سے انبیاء علیہم السلام کا افتخار اٹھ جائے اور
 لوگ یہ سمجھ لیں کہ جب انبیاء بھی ہماری ہی طرح غور و اندیشہ کا کام میں توں کے نظام
 کی اطاعت اور ان کی روش کی پیروی کا الٰہی نفع کے ساتھ کیے کی جا سکتی ہے بلکہ
 اس فکر سے متعمد یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ہر اسے نفس کا اتباع کرنے
 یا اپنی رائے اور بشری اجتہاد پر چلنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ چونکہ
 اس کی طرف سے اس کے بندوں کی رہنمائی کے لیے مامور کیے گئے ہیں، اسی
 لیے ان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ انما اس کی ہدایت پر کار بند رہیں اور
 اپنی زندگی کے کسی چھوٹے بے چھوٹے کام میں بھی اس کی رضا کے خلاف عمل نہ
 کریں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بعض ایسی باتوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو تنبیہ کی گئی ہے جو عام انسانی زندگی میں قطعاً کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ مثلاً
 کسی انسان کا شہد کھانا یا نہ کھانا، اور کسی اندھے کی طرف توجہ نہ کرنا اور اس کے
 دخل و مشغولت پر جس پر جیسے ہو جانا یا کسی کے لیے دعائے مغفرت کرنا، کوئی
 ایسا اہم واقعہ تھا؟ مگر اللہ نے اپنے نبی کو ایسے چھوٹے معاملات میں بھی اپنی رائے
 یا دوسروں کی مرضی پر چلنے نہ دیا۔ اسی طرح جنگ کی شرکت سے کسی کو معاف نہ
 دینا، اور بعض قیدیوں کو قیدیوں سے کہ چھوڑ دیا ایک امیر کی زندگی میں محض ایک

معمول رات ہے، مگر نئی کی زندگی میں بھی واقعتاً اتنا اہم بن جاتا ہے کہ اس پڑی
جلی کے ذریعے تنبیہ کی جاتی ہے۔ لیکن؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حیثیت
امراء کی سی نہیں ہے کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرنے میں آزاد ہیں، بلکہ منصبِ نبوت
پر مامور ہونے کی وجہ سے نبی کے لیے قدام ہے کہ اس کا اجتہاد بھی ٹھیک ٹھیک
نفس و اپنی کے مطابق ہو۔ اگر وہ اپنے اجتہاد میں وہی غلطی کے اشارے کو نہ کہہ کر
مرضی اپنی کے خلاف بال برابر بھی جنبش کرتا ہے تو اللہ ہی سے اس کی اصلاح
کرنا ضروری سمجھتا ہے۔

۴۔ اللہ نے اپنے نبی کی اس خصوصیت کو ہمارے سامنے اسی لیے بیان
فرمایا ہے کہ ہم کو اس کے نبی کی راست روی پر کامل اعتماد ہو اور ہم ٹپکے دلوں
کے ساتھ یقین رکھیں کہ نبی کا قول اور عمل گراہی اللہ کی راہی اور اتباع ہونے اور
بشری مخلوق دانے کا نظریوں سے قطعاً محفوظ ہے۔ زندگی میں اس کا قدم منہجی
کے ساتھ اس صراطِ مستقیم پر جما ہوتا ہے جو ٹھیک ٹھیک خدا کی بتائی ہوئی ہے۔
اس کی سیرت پاک اسلامی سیرت کا ایک ایسا سیلابی نمونہ ہے جس میں کسی نفس کا شائبہ
نہیں ہے۔ اور اللہ نے خاص طور پر اس کامل و اکمل نمونہ کو اسی لیے بنایا ہے
کہ اس کے بندوں میں سے جو کوئی اس کا مقبول و محبوب بندہ بننا چاہے وہ بے غلغلہ
اسی کی پیروی کرے۔ اس مقصد کو چھٹی اور ساتویں آیت میں کھول دیا گیا ہے۔
پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ میں ایک اسوۂ حسنہ ہے
اور ساتویں آیت میں رسول اللہ کے اتباع کو محبوب ابھی بخشنے کا وعدہ دیا گیا
گیا ہے۔

یہاں پھر ہم کو کسی قسم کی تنہیں و تحدید نظر نہیں آتی صریح تعمیر و اصلاح ہے۔
رسول اللہ کی ذات کو مطلقاً اسوۂ حسنہ بتایا گیا ہے اور مطلقاً ہی آپ کے اتباع
کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ میں قدر زیادہ آپ کا اتباع
کرو گے، اور اپنی زندگی میں سیرت پاک کا رنگ جتنا زیادہ پیدا کرو گے، اتنا ہی تعزیر

تم کو رہا گا، اور جی میں حاصل ہو گا، اور حق تعالیٰ اتنا ہی تم کو پیار کرے گا۔

مگر حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نور قرار دینے اور آپ کے ابتداء کا حکم دینے سے یہ مراد نہیں ہے کہ تمام معاملات زندگی میں آپ نے جو کچھ کیا ہے اور جس طرح کیا ہے سب انسان بعینہ وہی فعل اسی طرح کریں، اور اپنی زندگی میں آپ کی عبادت طیبہ کی ایسی کھلی انکاری کہ اصل اللہ تعالیٰ میں کوئی فرق ضرور ہے یہ مقصد قرآن کا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ دراصل یہ ایک عام اور اجمالی حکم ہے جس پر عمل کرنے کی صحیح صورت ہم کو نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقہ سے معلوم ہو جاتی ہے۔ یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ مجملہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو امور فرائض و واجبات اور انکار اسلام کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں تو حضور کے ارشادات کی اطاعت اور آپ کے عمل کی پیروی مطابق الفعل بالفعل کرنی ضروری ہے، مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور طہارت وغیرہ مسائل کہ ان میں جو کچھ آپ نے حکم دیا ہے اور جس طرح خود عمل کر کے بتایا ہے اس کی خشیک خشیک پیروی کرنی لازم ہے۔ رہے وہ امور جو اسلامی زندگی کی عام ہدایات سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً تمدنی، معاشی، اور سیاسی معاملات، اور معاشرہ کے جزئیات، تو ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا حضور نے حکم دیا ہے یا جن سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، بعض ایسی ہیں جن میں آپ نے اخلاق اور عفت اور شائستگی کی تعلیم دی ہے، اور بعض ایسی ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ عمل کے مختلف طریقوں میں سے کونسا طریقہ روح اسلامی سے مطابقت رکھتا ہے پس اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ حضور کا اتباع کرنا چاہے اور اسی غرض سے آپ کی سنت کا مطالعہ کرے تو اس کے لیے یہ معلوم کرنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ ان امور میں آپ کا اتباع مطابق الفعل بالفعل ہونا چاہیے، ان امور میں آپ کی سنت سے اخلاق و عفت اور خیر و صلاح کے عام اصول مستنبط کرنے چاہیے۔ مگر جن لوگوں کی طبیعت نزاع پسند واقع ہوئی ہے وہ اس میں حربہ طرح

کی محبتیں نکالتے ہیں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولتے تھے تو کیا ہم بھی عربی بولیں؟ آپ نے عرب عربوں سے شادیاں کیں تو کیا ہم بھی عربوں سے ہی شادیاں کریں؟ آپ ایک خاص وضع کا لباس پہنتے تھے تو کیا ہم بھی ویسا ہی لباس پہنیں؟ آپ ایک خاص قسم کی غذا کھاتے تھے تو کیا ہم بھی وہی غذا کھائیں؟ آپ کی معاشرت کا ایک خاص طریقہ تھا تو کیا ہم بھی بعینہ ویسی ہی معاشرت اختیار کریں؟ کاش یہ لوگ غور کرتے کہ اصل چیز وہ زبان نہیں ہے جو آپ بولتے تھے بلکہ وہ اخلاقی حدود ہیں جن کی پابندی کو حضور نے ہمیشہ حکام میں ملحوظ رکھا۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ شادی عرب عورت سے کی جائے یا غیر عرب سے بلکہ یہ ہے کہ جس عورت سے بھی کی جائے اس کے ساتھ ہارام اور مکہول کیا ہو، اس کے حقوق ہم کس طرح ادا کریں، ماوراپنے جائز شرعی اختیارات کو اس پر کس طرح استعمال کریں۔ اس معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تھا اس سے بہتر نمونہ ایک مسلمان کی خانگی زندگی کے لیے اور کوئی ہو سکتا ہے۔ پھر اس سے کہا کہ آپ جس وضع کا لباس پہنتے تھے وہی مشروع لباس ہے، اور جو کھانا آپ کھاتے تھے بعینہ وہی کھانا ہر مسلمان کو کھانا چاہیے، اصل میں اتباع کے قابل جو چیز ہے وہ تو فتویٰ اور پائیزگی کے وہ حدود ہیں جو آپ اپنے کھانے پینے اور پہننے اور چلنے میں ملحوظ رکھتے تھے۔ انہی حدود سے ہم کو معلوم ہو سکتا ہے کہ رہبانیت اور نفس پرستی کے درمیان جس مقصدل روش کا ہم کو قرآن میں ایک جلیلی سبق دیا گیا ہے اس پر ہم کس طرح عمل کریں کہ نہ تو حییات سے نا اہل و اجتناب ہوا اور نہ اسراف بھی حال حضور کی پراثریت اور پبلک زندگی کے دوسرے تمام معاملات کا بھی بخیر وہ پاک زندگی پوری کی پوری ایک سچے اور خدا ترس مسلمان کی زندگی کا مسیاری نمونہ تھی۔ حضرت عائشہ نے سچ فرمایا کہ کَانَ خُلُقَهُ الْقُرْآنَ۔ اگر تم کو معلوم کرنا ہو کہ قرآن کی تعلیم اور اس پر عمل کے مطابق ایک مومن انسان کو دنیا میں کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو۔ جو اسلام

خدا کی کتاب میں مجمل ہے وہی رسول خدا کی ذات میں تم کو مفصل نظر آئے گا۔
 الحمد للہ کہ ہمارے دوست چودھری غلام احمد صاحب ان لوگوں کے
 ہم خیال نہیں ہیں، مگر بعض اعاویہ سے ان کو یہ غیب ہو گیا ہے کہ ”حضرت ہرآن
 اور ہر حال میں رسول نہیں ہوتے تھے اور آپ کا ہر قول اور ہر فعل بہ حیثیت
 رسول نہیں ہوتا تھا“ یہ غلط فہمی جن روایات سے پیدا ہوئی ہے وہ دراصل
 ایک دوسری حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 ہرآن اور ہر حال میں خدا کے رسول ہی تھے، اور یہ شاہی رسالت ہی تھی کہ آپ
 ہمیشہ اس مقصد کو پیش نظر رکھتے تھے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا۔ آپ کی
 بعثت کا مقصد یہ تو نہ تھا کہ لوگوں سے راستے اور عمل کی آناوے قطعاً سلب کر
 لیں اور ان کی عقل و فکر کو مفلک کر دیں نہ آپ دنیا کو زراعت اور صنعت و
 حرفت سکھانے آئے تھے۔ نہ آپ کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ لوگوں کے کاروبار
 اور مالی کے ذاتی معاملات میں ان کی رہنمائی فرمائیں۔ آپ کی زندگی کا مقصد
 صرف ایک تھا اور وہ اسلام کو عقیدہ کی حیثیت سے دلوں میں بٹھانا اور عمل
 کی حیثیت سے افراد کی سیرت اور سوسائٹی کے نظام میں نافذ کر دینا تھا۔ اس مقصد
 کے سوا دوسری کسی چیز کی طرف حضور نے کبھی توجہ نہیں فرمائی۔ اور اگر شاؤن اور
 کسی موقع پر کچھ فرمایا بھی تو صامت کہہ دیا کہ تم اپنی راستے اور عمل میں آزاد ہو جس
 طرح چاہو کرو اَشْتَمُ اَعْلَیْکُمْ بِاَعْوَابِ دُنْیَا کُمْ نہ اگرچہ صحابہ کرام آپ کے ہر ارشاد کو
 رسول کا ارشاد سمجھ کر بدل دیا ہی اس کی اطاعت پر آمادہ تھے، اور آپ کو مطلقاً
 مطلق و مقبور سمجھتے تھے، اور اسی لیے جب کبھی حضور کسی دنیوی مسئلہ میں بھی کچھ
 ارشاد فرماتے تو صحابہ کو شبہ گزرتا تھا کہ شاید یہ حکم رسالت ہو، لیکن کبھی ایسا نہ
 ہوا کہ آپ نے کسی ایسے مسئلہ میں جو آپ کے مقصد بعثت سے متعلق نہ تھا، بھلا
 کو کوئی حکم دیا ہو اور انہیں اطاعت پر مجبور کیا ہو۔ ۲۲ سال کی مدت میں ایک
 لمحہ کے لیے بھی اپنے مشی سے غافل نہ ہوتا، اور ہرآن اس باریک فراق کو محسوس کرنا

کہ کوئی معاملہ اس مشن سے تعلق رکھتا ہے اور کہ نہا نہیں رکھتا، اور اپنے قبضے پر
 کامل اقتدار رکھنے کے باوجود کسی ان کو کسی غیر متعلق امر میں حکم نہ دینا خود اس بات
 پر شاہد ہے کہ شاہن رسالت کسی وقت بھی حضورؐ سے منگ نہ ہوتی تھی مگر یہ خیال
 کرنا صحیح نہ ہوگا کہ ذیوری معاملات میں جو کچھ حضورؐ نے فرمایا وہ خدا کی ہدی سے نہ
 تھا۔ اگرچہ آپؐ کے ایسے ارشادات آپؐ کے احکام نہیں ہیں، نہ آپؐ نے ان کو
 حکم کے انداز میں فرمایا۔ اور نہ کسی نے ان کو حکم کیا، مگر پھر بھی جو بات آپؐ کی
 زبان مبارک سے نکلی وہ سراسر حق تھی، اور غلطی کا اس میں شائبہ تک نہ تھا مثلاً
 کے طور پر طب نبوی کے باب میں جو کچھ آپؐ سے ثابت ہے وہ ایسی ایسی کھیا
 باتوں سے برتر ہے جن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ عرب کا اتنی جو عجیب و غریب
 جس نے کبھی نبی طب کی تحقیق نہ کی تھی، وہ کس طرح اس فن کی حقیقتوں تک پہنچا،
 جو صدیوں کے تجربات کے بعد اب تکشف ہو رہی ہیں۔ اس قسم کی سینکڑوں
 مثالیں ہم کو حضورؐ کے حکیمانہ ارشادات میں ملتی ہیں، اگرچہ یہ باتیں قبول آپؐ کے
 تبلیغ رسالت سے تعلق نہیں رکھتیں، مگر اللہ اپنے رسولوں کی حیثیت میں جو غیر معمولی
 قوتیں ودیعت فرماتا ہے وہ صرف تبلیغ رسالت کے کام ہی نہیں آتیں، بلکہ ہر معاملہ
 میں اپنی شان اقیانوس کا رکھتی ہیں۔ خداوی اور زندہ سازی کا تبلیغ رسالت سے
 کیا تعلق ہو سکتا ہے، مگر حضرت داؤدؑ اس میں غیر معمولی کمال رکھتے ہیں اور حق
 تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ فن ہم نے ان کو سکھایا تھا، وَهَلَكُنَّ صُنْعًا كَبِيرًا مِّنْكَ
 وَهَلَكُنَّ مِثْلَ بَابِ كَلْبٍ دَانِيَا، اور پرندوں کی بولیاں جانتے سے تبلیغ رسالت
 کو کیا واسطہ؟ مگر حضرت سلیمانؑ اس میں کمال ظاہر فرماتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ
 مِثْلًا مِّنْكَ الْغَابِرِ وَالْمَلِكِ، اور بخشتی سازی تبلیغ رسالت کا کوئی شعبہ
 ہے، مگر اللہ تعالیٰ حضرت نوحؑ سے یہ نہیں کہتا کہ ایک مضبوطی کشتی بنالو، بلکہ
 فرماتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا، (سورہ ہود: ۴۱)
 پس انبیاء کے حق میں یہ گمان کرنا صحیح نہیں کہ ان پر صرف وہی امور دی گئے

گئے تھے جو براہ راست تبلیغ رسالت کے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ حقیقت ان کی ساری زندگی حق تعالیٰ کی ہدایت کے تابع تھی۔ البتہ اگر فرق ہے تو یہ کہ ان کی زندگی کا ایک شعبہ ایسا ہے جس میں ان کے قدم قدم چلنا مسلمان ہونے کے لیے ناگزیر شرط ہے، اور ایک شعبہ ایسا ہے جس میں ان کا اتباع ہر مسلمان پر فرض نہیں۔ مگر جو شخص اللہ کا محبوب و مقبول بندہ بننا چاہتا ہو اور باگ و حق میں تعرب کا حیلہ نہ جو، اس کے لیے بغیر اس کے چارہ نہیں کہ ٹھیک ٹھیک نبی کی سنت پر چلے، حتیٰ کہ اگر ایک ہر نبی بھی اسی غلط سے بچے گا تو تعرب اور جہیزیت میں اسی انحراف کی حد تک کسر نہ جائے گی۔ اس لیے کہ جہیزیت کے لیے ہر اتباع نبی کے اور کوئی راستہ ہی نہیں، **فَاِتَّبِعُونِ يَحْتَبِرَ لَكُمْ اللهُ**۔ (آل عمران: ۳۱)

۵۔ اس بحث کے بعد یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کی امارت اور دوسرے امیروں کی امارت میں کیا فرق ہے اور نبی کے فیصلے اور دوسرے قاضیوں کے فیصلے میں کتنا عظیم الشان تفاوت ہے تاہم میں نے تین کرکٹیں بائو میں ایسی نقل کی ہیں جس سے یہ فرق ظنی طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے حکم پر سر جھکا دینا اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کرنا ایمان کے لیے ضروری شرط ہے جو اس سے انکار کرے وہ کومن ہی نہیں۔ کیا یہ بات کسی دوسرے امیر یا قاضی کو حاصل ہے؟ اگر نہیں تو یہ کہنا کس قدر غلط ہے کہ "اللہ اور رسول کے الفاظ قرآن میں جہاں جہاں ساتھ ساتھ آئے ہیں، ان کے مراد امارت ہے" جیسے مولانا میرزا پوری کے اسی قول پر اعتراض ہے اور میں اس کو قرآن مجید کی تعلیم کے قطعاً خلاف سمجھتا ہوں۔ یاد رہے مسئلہ جو چودھری صاحب نے پیش فرمایا ہے تو وہ ایک جدا گانہ مسئلہ ہے اور اس میں مجھے ان سے بالکل اتفاق ہے۔ میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولی الامر کی اہمیت واجب ہے۔ اور اولی الامر اسلامی حکومت کے وہ تمام افراد ہیں جنہاں میں سے جو رسول اکرم اپنی حیات طیبہ میں انجام دیتے تھے، اور معاملات میں شامل تھے

حدیث اور قرآن

منکرین حدیث کے مسلک پر ایک ناقدانہ نظر

حال میں ایک صاحب نے ایک مختصر رسالہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے :
 ”میں منکر حدیث کیوں ہوا؟“ مصنف نے اپنا نام غائب نہیں کیا بلکہ اپنے ”حق گو“
 کا لقب اختیار فرمایا ہے۔ ”انہی“ حق گو صاحب کا ایک مفصل مضمون ”مسئلہ
 حدیث کے معز ان سے بھی بعض رسائل میں شائع ہوا ہے جس کے بعض جگہ ہادی
 نظر سے گزرتے ہیں۔ وہ اقل قریب قریب وہی ہیں جو منکرین حدیث کی جانب سے
 پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے
 حدیث کی روایات ناقابل اعتبار ہیں، اور ان پر مذہب کی بنیاد رکھنا صحیح نہیں ہے۔
 حق گو صاحب اور ان کے ہم خیال منکرین حدیث کی راستے میں حدیث کے اسلام
 کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے برعکس اسی چیز نے دشمنی اسلام کو
 وہ اسلام فراہم کیے ہیں جن سے وہ اسلام پر ٹکے کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی فکر کٹا
 ہے کہ اسلام سے حدیث کو بالکل خارج کر دیا جائے اور اس کو وہ اسلام کی
 ایک بڑی خدمت سمجھتے ہیں۔

حق گو صاحب نے اپنی تائید میں حدیث کی کتابوں سے بہت سی شہادتیں
 پیش کی ہیں جن سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کس طرح دشمنوں کو

اسلام اور رسول کی رسالت پر حملہ کرنے کے لیے مواد حاصل ہوتا ہے، مثلاً بعض احادیث تحریر قرآن کا ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ بعض اس احکام کی تائید کرتی ہیں کہ وحی کا نزول ایک ڈھونگ تھا، رسول اللہ جو کچھ اپنی کتاب سے سنتے تھے اس کو وحی بنا کر پیش کر دیتے تھے (معاذ اللہ)۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کا نزول رسول اللہ کی خواہشات نفسانی کے مطابق ہوتا تھا بعض اس امر کی شہادت دیتی ہیں کہ رسول اللہ پر جادو کا اثر ہو جاتا تھا بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ اپنے خاص صفتیں کو خفیہ طریقوں سے قتل کر دیتے تھے (کعب بن اشرف کا واقعہ) بعض سے رسول اللہ پر ظلم اور سیرجی کا احکام عاید ہوتا ہے (خلل اور عریضہ والوں کا قتل) بعض سے رسول اللہ پر نفس پرستی کا احکام نکلتا ہے۔ اسی سلسلہ میں مصنف نے رسول اکرم پر شارہ اور کث بھی نافذ کیا ہے اور ان سب روایات کو ناقابل اعتبار ٹھیرا دیا ہے جو امام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے نو سال کی عمر میں شادی ہونا ثابت کرتی ہیں۔ اس کے بعد مصنف علم حدیث پر عام اعتراضات کرتا ہے۔ اس کے خیال میں حدیث کی اشاعت حدیث کے ناشیہ میں ممنوع تھی۔ جنرمانیہ اور آل عباس کے زمانے میں روایت کا سلسلہ شروع ہوا اور بادشاہوں کی سیکنڈ اغراض کے لیے حدیثیں وضع کی گئیں۔ امام حسن بصری، امام زہری، امام مالک، صحاح ستہ کے مصنفین اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے حدیث کی کتابیں تدوین کی ہیں، سب کے سب مصنف کے زعم میں جھوٹی حدیثیں لکھنے والے تھے اور ان لوگوں نے بے سرو پا روایتیں جمع کر کے اسلام کو سمجھ کر دیا۔ سیاسی اغراض کے علاوہ حدیث میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور دوسرے مذاہب کے عقاید اور خرافات بھی داخل ہو گئے۔ پانچ وقت کی نماز اسی دن کے بعد سے عموماً اور میزان کا قتل احکام زہری، لکھنے والے جنہوں میں مذہب کا دخل نہ تھا، قرآنی، احکام مبارک تصاویر اور مجسموں کی حرمت، معراج کے قہر اور ایسی ہی بہت سی چیزیں مصنف کے نزدیک محدثین نے دوسرے مذاہب سے لیں اور رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے

اسلام میں داخل کروں۔

اگر فقہ بھی مصنف کے نزدیک قابلِ حُسن ہیں، کچھ نکاحوں نے شریعت کا
تخلیق یہودیوں سے لے کر اسلام کے سرچمک دیا، زندگی کے تمام معاملات پر مذہب
کو حاوی کر دیا، جو تو انہی حقائق کی آہ و بھوا اور پہلی دوسری صدی کے حالات
کی بنا پر وضع کیے گئے تھے ان کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے ذریعہ قرآن میں بنا
ڈالا، اور اسی طرح مذہب اسلام "قرنی شریعت" کا پابند ہو کر اس قابلِ مذہب
کو دنیا میں اس کی اشاعت ہوئی اور دوسری قومیں اس کا اتباع کر سکتیں مصنف
کے نزدیک سینٹ پال اور اس کے قبیعیں کا یہ خیال درست تھا کہ مذہب یعنی
ایمانیات، کو شریعت (یعنی قانونِ حیات) سے الگ کر دیا جائے، اور یہی پیر
دنیا میں یسیت کی اشاعت کا باعث ہوئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بشیت بھی مصنف کے خیال میں اس لیے ہوئی تھی کہ شریعت کی بنیوں کی کثرت وہی
اور زندگی کے معاملات کو مذہب کی پابندیوں سے آزاد کر دی۔ وہیں میں یہ آیت
پیش کی گئی ہے کہ **وَلْيُحْلِلْ لَهُمْ تِلْكَ الْأَمْثَلُ لِيُحْلِلُوا فِيهَا مَتَاعَهُمْ وَحُلَّتْ لَهُمْ**
الْبَنَاتُ وَالْأَوْلَادُ وَالْأَمْثَلُ (یعنی ان کے لیے یہ چیزیں حلال ہیں اور وہ کہتا ہے
کہ اگر فقہ اور ائمہ حدیث نے رسول اللہ کے خلاف فتوات کر کے پھر انہی انھاری
شریعت کو مسلمانوں پر ڈال دیا، جنہیں کاشے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مبعوث کیے گئے تھے، اور یہود کی تقلید میں ان لوگوں نے روایتِ حدیث اور
شریعت سازی شروع کر دی یہ سب کچھ مصنف کی رائے میں اس لیے کیا گیا
کہ یہود کے فریسیوں کی طرح یہ لوگ مسلمانوں پر اپنی گرفت قائم کرنا چاہتے تھے، اور
اس غرض کے لیے انہوں نے رسول اللہ کے نام سے جانتا نہ دیا تھا۔

پھر لطف یہ ہے کہ مصنف اپنے تمام نظریات کی بنا تاریخی استدلال پر کرتا
ہے، حالانکہ اگر حدیث کی روایات قابلِ اعتبار نہیں ہیں تو تاریخ ان سے بھی زیادہ
قابلِ اعتبار ہے۔ حدیث میں تو چارے زلزلے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یا صحابہ کرام یا ائمہ کبار اسناد کا پورا سلسلہ موجود ہے، خواہ وہ آپ کے نزدیک ہو
 ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن تاریخ کے پاس تو کوئی سند ہی نہیں ہے۔ جی تو ہم کتابوں کو آپ
 تاریخ کا سب سے زیادہ معتبر ذریعہ کہتے ہیں ان کے متعلق آپ کے پاس اس امر کا
 کوئی ثبوت موجود نہیں کہ جن مصنفین کی طرف وہ منسوب ہیں انہی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اسی
 طرح جو روایات ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی آپ کوئی ایسی سند نہیں
 رکھتے جس کی بنا پر ان کی صحت کا یقین کیا جاسکے۔ پس اگر حدیث کی مسلسل اور مستند
 روایات کی تکذیب اس آسانی کے ساتھ کی جاسکتی ہے تو تاریخ کے پورے ذخیرے
 کو اس سے بھی زیادہ آسانی کے ساتھ روکیا جاسکتا ہے۔ ایک شخص نے نصرت کر رکھا
 ہے کہ عباسیوں کا وجود دنیا میں کہیں نہ تھا۔ امری سلطنت کبھی قائم نہیں ہوئی۔ لکن
 کا وجود محض ایک افسانہ ہے۔ فرض تاریخ کے ہر واقعہ کو اس دلیل سے بدرجہا زیادہ
 قوی دلیل کی بنا پر جھٹلایا جاسکتا ہے جس کی بنا پر آپ حدیث کو جھٹلاتے ہیں۔
 کیونکہ دنیا میں نہ ان گزشتہ کے روایات کا کوئی ذخیرہ آتا مستند نہیں ہے جتنا حدیث
 کا ذخیرہ ہے، اور جب وہ بھی ناقابل اعتبار ہے تو تعظیمِ نسا کے متعلق جتنی
 روایات ہم تک پہنچی ہیں وہ سب دیا بروکر دینے کے قابل ہیں۔ تعجب ہے
 کہ جو شخص حدیث کی روایات سے انکار کرتا ہو، اور اس کے نزدیک یہ ممکن ہو کہ
 رسول اللہ سے قریب تر نسا میں ایسے ایسے نامور مسلمان بھی جن سے زیادہ
 نمایاں بہتیاں مسلمانوں کی قوم سے پیش نہیں کی جاسکتیں، اسلام کا دعویٰ رکھنے کے
 باوجود رسول اللہ پر بہتیاں گھڑ سکتے تھے اور اپنے دل سے حدیثیں وضع کر کے رسول اللہ
 کی طرف منسوب کر سکتے تھے، وہ آخر تاریخ پر کیسے اعتماد کر سکتا ہے؟ وہ کیوں نہیں
 سمجھتا کہ بصری، ابن اثیر، ابن خلدون اور تاریخ کی تمام کتابیں موضوع ہیں، افسانہ
 ہیں، اور گزشتہ نسا کا کوئی حال ہم تک صحت کے ساتھ نہیں پہنچا ہے؟ اس سے
 زیادہ ستم غریبی یہ ہے کہ جو شخص بخاری و مسلم و ترمذی و ابوداؤد حنفی کا امام مانگتا
 امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حسن بصری تک کو ناقابل اعتماد سمجھتا ہے وہ

فرق کریر سے استفادہ کرنے میں تامل نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بات کی بچہ آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔

حق گوڑہ صاحب کا رسالہ اگر کوئی مہارفت مسلمان یا غیر مسلم پڑھے تو اس کے دل پر یہ بات نقش ہو جائے گی کہ رسول اللہ کی وفات پر پچاس برس بھی نہ گزرے تھے کہ مسلمانوں نے رسول خدا اور اسلام کے خلاف عام بغاوت کر دی اور وہی لوگ اس بغاوت کے سرٹھنے بنے جو اسلام کی فخری تاریخ میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ اور جنہیں مذہب اسلام کا ستون سمجھا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے دل میں ایمان کا شائبہ تک نہ تھا۔ انہوں نے اپنی افواہوں کے لیے حدیث، فقہ، سنت اور شریعت کے شاندار الفاظ گھڑے اور دنیا کو دھوکا دینے کے لیے وہ باتیں برسوں کی طرف غسوب کیں جو ان حضرات اور قرآن کی تعلیم کے بالکل خلاف تھیں۔ یہ اثر چھلنے کے بعد ہیں امید نہیں کہ کوئی شخص اسلام کی صداقت کا تامل ہوگا، نیز کہ جس مذہب کے اندر اور معتاد ترین داعیوں کا یہ حال ہو اس کے پیروندوں میں صرف حق گوڑہ صاحب اور ان کے ہم خیال گنتی کے چند آدمیوں کو دیکھ کر کرن عقل نہ یہ بامعہ کہے گا کہ ایسا مذہب بھی کوئی سچا مذہب ہو سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس قسم کے اقراءات کو دیکھ کر تو ایک شخص اس امر میں بھی شک کر سکتا ہے کہ آیا اسلام اپنی اصل شکل میں اس وقت محفوظ ہے بھی یا نہیں۔ کیونکہ جب مسلمانوں کے اسلام میں پہلی صدی سے لے کر اب تک کوئی گروہ بھی ایسا سڑ نہیں رہا جو اپنے پیغمبر کے حالات، اقوال اور تعلیمات کو ٹھیک ٹھیک محض کیا اور جب اس قوم کے چھوٹے بڑے سب کے سب ایسے بدویان تھے کہ جو کچھ بھی میں آتا تھا گھڑ کر پیٹھ رسول کی طرف غسوب کر دیتے تھے، تو اسلام کی بات کا بھی اعتبار نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ بھی یقین نہیں کیا جاسکتا کہ عرب میں لا اخرج کوئی پیغمبر مبعوث ہوتا تھا، کیا وجہ کہ عوام پر گرفت قائم کرنے کے لیے رسول اور رسالت کا افسانہ گھڑ دیا گیا ہو۔ اسی طرح قرآن کے متعلق بھی شک کیا جاسکتا

کہ صفیہ رات کی خبر پڑا تو تعجب نہیں بلکہ اگر اتر ہی جاتا تو اپنی اصل عبادت میں غفلت
 جی نہیں دیکھتا اس کے ہم کھیلنے کا ذمہ داری لوگ تو یہ برہمچاریوں کی عبادت میں
 کی باتیں لے لے کر بھڑکی طوف غروب کرتے ہوئے دروازہ کھولتے تھے یا پھر وہ لوگ
 ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا تھا اور وہ مہم نہ دیتے تھے: حق کو نہ
 اور ان کے ہم خیال منکرین حدیث نے یہاں عرب دشمنی اسلام کے ہاتھ میں دے
 دیا ہے جو حدیث کے فراہم کیے ہوئے حلال سے حکم دے زیادہ خطرناک ہے اس
 سے تو اسلام کی بڑی یاد دہی کھود کر جھپک دے جاسکتی ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ حق کو صاحب نے حدیث کی کتابوں پر مروت عیب چینی کی
 نگاہ ڈالی ہے اور ان کتابوں کے بے شمار جواہر کی طوف سے انھیں ہندو کے پانڈا
 وقت میں چنوں کی تلاش میں مروت کیا ہے جو ان کے نزدیک حدیث پر حق کرنے کے
 لیے مفید ہو سکتی تھیں ہم حقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اسی عیب چینی کی نگاہ سے
 وہ قرآن کو دیکھتے تو یہ کتاب بھی ان کو سراسر محبوب سے بڑی نظر آتی۔ آخر کیا وجہ
 کہ خبر ہوا کہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور جہانے ہدایت پانے کے اور زبان گراہ ہو جاتے
 ہیں، ویسی ہمارے ہدایت کی طلب میں قرآن نہیں پڑھتے بلکہ محبوب تلاش کرتے اور
 اسلام کے غلات اس طرح فراہم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اسی وجہ سے قرآن کو قرآن
 میں بڑی محبوب کے اندر کچھ نہیں ملتا، کیونکہ انہوں پر عیب دہی کچھ پاتا ہے جس کی اسے
 طلب ہوتی ہے بلکہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ قرآن کا سطر کرتے وقت حق کو
 صاحب کی آنکھوں پر عیب چینی کی جھپک دنگ لگی ہوئی دیکھتے کہ غافلیں اسلام
 کو محبت سے اس طرح کتاب نے ہی فراہم کیے ہیں اور باتیں قرآن سے بھی
 انکار کر دینے پر اسی طرح آواز دے دیتی ہیں طوف حدیث کے فراہم کرنا اس طرح دشمنی
 ہاتھ میں دیکھ کر انہوں نے حدیث سے انکار کر دیا۔

حق کو صاحب نے حدیث پر جتنے اعتراضات کیے ہیں ان سب کا مفاد جو
 جواب دیا جاسکتا ہے لیکن ہم جزیات میں نہیں جاسکتے بلکہ چند اصول

مندیٰ، قدم قدم پر اس کو اپنے عمل اور اپنے قول سے ہدایات دیتا، اس کی تربیت کرتا، اور انہیں بتاتا کہ زندگی کی معیودہ راہوں میں سے کس طرح انسان بچ کر حق اور نیکی کے سیدھے راستے پر چل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تنہا کتاب اللہ کو کافی نہ سمجھا اور رسول اللہ کے اقتدار اور ان کے اسوۂ حسنہ کی پیروی کو اس کے ساتھ لازم کر دیا۔

قرآن شریعت میں صاف طور پر تین چیزوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے ایک حکم خدا، دوسرے حکم رسول، تیسرے مسلمان حکام اور فرمان دہانوں کے احکام **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَهْلَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ** (اعساء، ۵۹) اگرچہ قرآن کا ابتداء کافی ہوتا اور اس کے سوا کسی دوسری چیز کے ابتداء کی حاجت نہ تھی تو رسول اور حکام و اہل الامر کی اطاعت کا حکم ہی نہ دیا ہوتا مگر رسول اور اہل الامر کا حکم قرآنی احکام کے ماسوا کوئی شے نہ ہوتا، تب بھی بقیہ دونوں کی اطاعت کا حکم الگ دینے کے معنی تھا۔ تین چیزوں کی اطاعت کا الگ الگ حکم دینا صاف بتاتا ہے کہ قرآن میں جو احکام براہ راست اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں، ان کے علاوہ وہ احکام بھی واجب الاطاعت ہیں جو رسول اللہ ہیں، اور ان کی اطاعت یعنی ایسی ہے جیسی اللہ کی اطاعت، **مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مَقْلُودًا أَتَىٰ مَعَهُ وَفَاءً وَنَصْرًا** پھر ان کے ماسوا جو احکام مسلمانوں کے اہل الامر ہیں ان کی اطاعت بھی لازم ہے بشرطیکہ ان کے احکام خدا اور رسول کے احکام سے اصول مطابقت رکھتے ہوں۔ اختلاف کی صورت میں ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی ہدایات کی طرف رجوع کیا جائے، **وَأَنِتَّبِعُوا مَقْلُودًا مَّا رَأَيْتُمْ عَنِ الرَّسُولِ** (اعساء، ۵۹)

اس سے معلوم ہوتا کہ تنہا کتاب اللہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ روایات کا رشتہ ناقابل انقطاع ہے، اور احکام رسول کی اطاعت اور اسوۂ رسول کی پیروی بھی اسی طرح فرض ہے جی طرح خود کتاب اللہ کے احکام کی اطاعت

فرض ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ ہم صرف کتاب اللہ کو میں لے آؤں اور حکم رسول واسطہ
رسول کو نہ میں لے دوں رسالت سے اپنا تعلق منقطع کرتا ہے وہ اس واسطہ کو
لاٹتا ہے جسے خود اللہ نے اپنے بندوں اور اپنی کتاب کے درمیان ایک لازمی رابطہ
کے طور پر قائم فرمایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کی کتاب اس کے بندوں کے لیے
کافی تھی مگر خدا نے بلا ضرورت یہ فعل جیٹ کیا کہ کتاب کو رسول کے ذریعہ نازل
فرمایا۔ **بَلِّغُوا آلَهُمْ لَعَلَّكُمْ أَفْهَمُونَ**۔

کتاب اللہ اور سنت رسول کا لازمی تعلق ثابت ہو جانے کے بعد اب اس
سوال پر غور کیجیے کہ آیا رسول اللہ کے احکام کی اطاعت اور ان کے اسوہ حسنہ
کی پیروی صرف ان کی حیات جہانی تک ضروری تھی؟ ان کے بعد اس کی نجات
باقی نہیں رہی، اگر یہ ہے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی رسالت صرف اسی جہد کے لیے تھی جس میں آپ جوہم کے ساتھ زندگی گزارنے
کے رحمت فرماتے ہی آپ کی رسالت کا تعلق مٹا دینے کے منتظر ہو گیا۔ اس
صورتحال میں رسالت کا منصب بے معنی ہو جاتا ہے۔ رسول کا کام اگر محض
ایک نامہ بر کی طرح کتاب اللہ کو پہنچا دینا تھا، اور اسی سے بڑھ کر کسی اور چیز
کی ضرورت نہ تھی تو ہم پھر وہی کہیں گے کہ اس صورتحال میں رسول کی ضرورت ہی نہ
تھی یہ کام کوئی فرشتہ کر سکتا تھا۔ بلکہ اسے بلا واسطہ بھی کرنا ممکن تھا۔ لیکن اگر
کتاب پہنچا دینے کے علاوہ بھی کسی شے کی ضرورت تھی اور اسی کے لیے اتباع کے
احکام دینے گئے تھے، اور اگر ہدایت نورا بشری کے لیے قرآن کے ساتھ رسول
کی ہدایات اور میراث نبوی کے عمل نمونے کی بھی ضرورت تھی، تو پھر یہ سب کچھ صرف
تینیس چوبیس سال کے لیے جونا کیا معنی؟ محض ایک صدی کے چوتھائی حصہ کے لیے
ایک رسول مبعوث کرنا اور اتنی ہی مدت کے لیے رسالت کا اثنا برا منصب قائم
کرنا، اور ایک چیز کو جو رسول کے جسم و جان کا حصہ منتقل ہونے ہی دنیا کے لیے غیر
ضروری ہو جانے والی تھی، اتنی شد و مد کے ساتھ ذریعہ ہدایت قرار دینا، یہ سب

پہلوں کا کھیل معلوم ہوتا ہے جو خدا نے حکیم و داناکے ہرگز شایان شان نہیں ہے۔
 اس الزام کو خود اللہ نے اپنی کتاب میں دفع کر دیا ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم سے فرماتا ہے کہ **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً بَعِثْنَا لَكُمْ دَانِيَا وَمَا يَرَى**
كَرَّ اِذَا رَجَعَلَ اِلَيْكُمْ اِلَّا نَارًا (اگر رجوع کا فیضان رسالت صرف اپنے زمانے تک کیسے ہوتا تو آپ
 رجوع کا فیضان بھی کیا جاسکتا تھا اگر کہا جائے کہ آپ قرآن لائے ہیں جو ہمیشہ
 والا ہے اور اسی لیے آپ رجوع کا فیضان بھی قرآن کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ رحمت
 تھے بلکہ رحمت تو قرآن تھا اور آپ کو خواہ مخواہ رحمت کہہ دیا گیا، حالانکہ اللہ
 تعالیٰ نے قرآن کو ایک رحمت فرمایا ہے اور اس کے لائے و لئے کو ایک پھر
 یہ جو فرمایا کہ **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا** (و بَشَرًا اَلْكَفَرِ
 اَلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا) (اس باب ۱۰۸) یہ ارشاد و صفات اشارہ کر رہا ہے کہ نبی صلی
 علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سے لے کر قیامت تک جن ہند گاہیں خدا پر اناس کا
 اطلاق ہوتا ہے ان سب کے لیے آپ خدا کے رسول ہیں۔ آپ کی رسالت کسی
 خاص زمانہ کے لیے نہیں ہے بلکہ سب تک رسوائے زمین پر اناس کی جلتے ہیں
 اس وقت تک آپ کی رسالت قائم ہے۔ آیت میں کوئی قرینہ ایسا نہیں ہے
 جس سے معلوم ہو کہ اناس سے موت اسی زمانہ کے لوگ مراد ہیں۔ دایا کی غنیمت
 سے غنیمت اشارہ موجود ہے جس سے بعد کے کسی زمانہ تک کی تفسیر بھی ہو۔ نہایت
 اس کے دوسری آیات اس تفسیر کی تائید کرتی ہیں کہ حضور کی رسالت دائمی ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعہ سے دین کی تکمیل کر چکی ہے۔ **اَلَيْسَ وَاَلَيْسَ تَكْمَلُ**
وَيَكْمَلُ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (مستور کی ذات پر غیبت کا سلسلہ
 ختم کر دیا گیا ہے۔ **مَا كُنْتُمْ تَحْكُمُوْنَ اَبَا سَحَابٍ مِّنْ رَّجَائِكُمْ اَلَيْسَ وَاَلَيْسَ اَللّٰهُ**
يَرْحَمُ اَلَّذِيْنَ يَشَاءُ (اے لوگو! اللہ کی ہر شے کو بخوبی دیکھنا اور دیکھنا اور دیکھنا
 اتنا ہی کہ کوئی جہنم کی آگ کے بجائے آپ کی کوئی جہنم کی کتاب کو ہمیشہ کے لیے
 محفوظ کیا گیا ہے، کیونکہ یہی کتاب میں مخصوص نافرمانوں کے لیے ہدایت تھی اور یہ

وائی ہدایت ہے قرآن اذْ لَخَفِظُكُوت۔ (الحجر: ۹)

اس سے ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہمیشہ کے لیے ہے اور جب ایسا ہے تو وہ تمام آیات اور احکام بھی ہمیشہ کے لیے ہیں جن میں اس حضرت کے احکام کی اطاعت فرض قرار دی گئی ہے، آپ کی ذات کو اسوۂ حسنہ بتایا گیا ہے، آپ کے اتباع کو رہنمائے اپنی کے حصول کا ذریعہ کہا گیا ہے، اور ہدایت کا واسطہ آپ کی پیروی کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے۔ قُرْآنٌ مُّبِينٌ، تَفْهِيْمٌ وَاخْبَارٌ ہذا رہنمائے اپنی حاصل کرنے اور ہدایت پانے کی ضرورت میں طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جہد لوگوں کو مقرر کی گئی اسی طرح آج کے لوگوں کو بھی ہے، اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان سب کو رہے گی یہی جب یہ دونوں چیزیں رسول اللہ کے اتباع اور آپ کے لئے مقرر کی گئی ہیں۔ آپ کے ساتھ وابستہ ہیں تو لازم ہوا کہ سیرت نبوی کے وہ پاک نمونے اور زبان وحی ترجمان کے وہ مقدس احکام بھی قرآن کے ساتھ ساتھ باقی رہیں جن سے رسول اکرم کے ہم جہد لوگوں نے ہدایت پائی تھی سو اب بعد کی نسلیں کے لیے ہدایت ناقص رہ جائے گی۔

میں نے ”ہدایت ناقص رہ جائے گی“ کے الفاظ بہت ہی نرم استعمال کیے ہیں۔ تنزیل کتب کے ساتھ رسالت کا جو ناقابل انقطاع رشتہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اور اس باب میں اللہ تعالیٰ کی جو غیر تبدیل صفت ابتداء سے چل آ رہی ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ اگر اسوۂ رسول باقی نہ رہتا، اگر رسول اللہ کے احکام باقی نہ رہتے، اگر ہدایت کا وہ پاک سرچشمہ بند ہو جاتا جو رسول اللہ کی سیرت میں تھا، تو بعض کتاب اللہ کے دنیا کی ہدایت جو رہی نہیں نکلتی تھی۔ اس لیے کہ رسالت کے آثار مٹ جانے کے بعد کتاب اللہ کا باقی رہ جانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے رسول کے بغیر کتاب اللہ کا نازل ہونا، اگر کتاب کی تنزیل کے بعد آثار رسالت کے باقی نہ رہنے کی ضرورت

نہیں ہے تو سوسے سے تنزیل کے لیے رسالت ہی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خدا کی محبت پر کھلا ہوا طعن ہے۔ اور اگر تنزیل کے ساتھ رسالت کا ہونا لازم ہے تو یقیناً اس کے ساتھ آثار رسالت کا رہنا بھی لازم ہے۔ بغیر آثار رسالت کے تنہا کتاب اللہ موجب ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آثار رسالت غور ہو جائے تو مسلمانوں کا مشران تو مومن کا سا ہو جاتا جن کے پاس بجز افسانوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ لوگ کہتے کہ میں شخص پر تہا سے قول کے مطابق یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کے حالات تو بتاؤ کہ ہم ان کو پہنچ کر دیکھیں کہ آیا انی الاتق وہ رسول خدا ہونے کے قابل تھا بھی یا نہیں۔ مگر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لوگ پرچھے کہ تمہارے پاس قرآن کے وحی کے کیا ثبوت ہیں کوئی ایسی خارجی شہادت ہے جس سے تمہارے نبی کی نبوت ثابت ہو سکتی ہو یا مگر ہم کوئی شہادت نہ پیش کر سکتے۔ ہم کو اور یہ نہ معلوم ہو سکتا کہ آپ اور کی حالت میں قرآن نازل ہوا، کس طرح رسول اللہ کی شخصیت اور آپ کی پاک زندگی کو دیکھ کر لوگ فوج و رفعت ایمان لائے، کس طرح آپ نے نفوس کا تزکیہ کیا، محبت کی تعلیم دی اور آیات الہی کی تلاوت سے معرفت حق کا نور بھیلایا، کس طرح آپ نے انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں تعلیم اور اصلاح کا وہ زبردست کام انجام دیا اور شریعت کا وہ مجدد اور حکیمانہ ضابطہ بنا یا جو محض انسانی عقل کے بس کا کام نہیں ہے۔ اور جو اس بات کا ناقابل انکار ثبوت ہے کہ آپ شخصیت میں اللہ کے رسول تھے یہی نہیں بلکہ اگر وہ روایات نہ ہوتیں جو منکرینِ ہدایت کے نزدیک دیا بروکر دینے کے قابل ہیں تو ہم قرآن کی سند اس کے لائے واسطے کٹ پٹا لیتے۔ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہ ہوتا کہ یہ قرآن حقیقت میں وہی ہے اور اسی عبارت میں ہے جس میں رسول اللہ پر نازل ہوا تھا۔ ہماری اس کتاب کی وہی حیثیت رہ جائی جو زندہ مکتوبہ، گیتا، ویدوں اور بدھ مذہب کی کتابوں کی حیثیت ہے۔ اسی طرح ہماری مذہبی زندگی کے چھنے اعمال اور مختلف اصول و قرین

ہیں، یہ بھی سب کے سب بے سند ہو کر وہ جاتے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر اعمال میں صورت میں آ کر لکھے جاتے ہیں ان کے متعلق ہم نہ جانتے، اور خود نہ جانتے کہ یہ سب رسول اللہ ﷺ کے مقرر کیے ہوئے طریقوں پر ہیں۔ منکر یہی حدیث کہتے ہیں کہ ان سب اعمال کے لیے "سنت متواترہ" کافی ہے۔ مگر عقل اور عقیدہ صحیح کی غیر موجودگی میں اس "سنت متواترہ" کی حیثیت بجز اس کے اور کیا ہوگی کہ افکار سے بچھڑیں، تنہا بعد فعل ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہے؟ اس قسم کی متواتر سنتیں تو ہندوؤں، بودھوں اور دوسری قوموں میں بھی ہیں۔ وہ سب یہی کہتے ہیں کہ جو عبادتیں ہم کرتے ہیں اور جو ہمیں ہم میں جاری ہیں وہ بزرگوں سے یونہی چلی آ رہی ہیں مگر کیا کبھی ان کی سنت متواترہ پرویا اور خود ان قوموں کے روشن خیال لوگوں میں شبہ نہیں کیا جاتا کہ وہاں کے ان طریقوں کی اصل کیا تھی اور امتداد زمانہ کے ساتھ وہ کس طرح بدلتے چلتے گئے؟ کیا ان تمام طریقوں پر آج رسوم پرستی

کی پھبتی نہیں اٹاتی جاتی؟ اگر کوئی شخص ان میں تغیر کر کے کوئی نئی بدعت ایجاد کرنا چاہے تو کیا ان کے پاس اس بدعت کے خلاف کوئی حجت بجز اس ایک دلیل کے موجود ہے کہ جو کچھ باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں اس میں تغیر نہیں ہو سکتا، پھر اگر منکر یہی حدیث کی خواہش کے مطابق ہمارے پاس بھی مسلسل مستند اور رتب روایات نہ ہوں جو ہمارے مجدد سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک ہر واقعہ یا ہر قول کی سند ہم پہنچا دیتی ہیں اور اگر ہمارے پاس بھی صرف کمال متواتر باتیں رہ جاتا، جس کو سنی گز صاحب "سنت متواترہ" سے تعبیر فرماتے ہیں، تو ہمارے مذہبی اعمال اور معتقدات کا حال ان طریقوں اور ان لوہام سے کچھ خلعت نہ ہوتا جو ہندوؤں اور دوسری قوموں میں پائے جاتے ہیں اور جن کو "رسوم" اور "غریبی انسانوں" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خود کیجیے، یہ اسلام کے لیے قوت اور استحکام کا سبب نہ خود مسلمانوں میں عرس، نیان، عروسی، دہلی کی ریموں کا جو عہد کی پہلی بدعت حدیث کی لہر مروجہ ہے ان سب کو کبھی "سنت متواترہ" قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور ان کی حدیث کے بعد ان خود عقیدوں کا تو یہ نہیں کہہ سکتے۔

کر یا اتفاق دیکھتے ہوئے تو مسلمان یقیناً اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کو دل سے سنتے ہیں گئے، ہر عمل پر نگاہ دیکھتے ہیں گئے، اور آپ میں ایک سجدہ سر کے سامنے حضور کے اقوال و اعمال کے چرچے کرتے ہیں گئے۔ جہاں رسالت اور کسی قسم کے تقدس کا اتفاق نہیں ہوتا اور اُن بھی بڑے لوگوں کی باتوں اور حرکات و سکنات پر بزرگ نظر دیکھتے ہیں۔ انسان کے اقوال و اعمال کے چرچے کیا کرتے ہیں پھر کو کون ممکن تھا کہ صحابہ کرام میں مقدس انسان کو خدا کا رسول اور اسلام کا نقل نوذ دیکھتے تھے اس سے مرث قرآن سے پیتے اور اس کے دوسرے تمام برشادات اور اس کے تمام اعمال کی طریقت سے کان اور آنکھیں بند کر لیتے۔

اس زمانہ میں ٹر ٹر گزرائی کے اوقات نہ تھے کہ حضرت کی تمام حرکات و سکنات کے غم سے بے جا تے نہ آواز بھرنے کے اوقات تھے کہ آپ کی تقریروں کے بعد بھاڑ بھر کر کھڑے جاتے نہ کہ وہ دین سے اخبارات نکلتے تھے کہ وہ مذاہن آپ کی تبلیغی سرگرمیوں اور آپ کے اعمال و حیات کی رپ رپیں شائع ہوتیں۔ ضبط اور نقل کا ذریعہ جو کچھ بھی تھا وہ لوگوں کا ماتہ اور زبانیں تھیں۔ مسلمان زمانہ میں نہ مرث عرب بلکہ تمام قوموں کے پاس واقعات کو محفوظ رکھنا اور بعد کی نسلوں تک پہنچانے کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ مگر عرب خصوصیت کے ساتھ اپنے مخطوطہ صحت نقل میں متاثر تھے، انسان کا یہ خصوصیت ایسی تھی کہ شاید یہ کہے "حق گو" صاحب کے فرق کر کر کر بھی اس سے انکار نہ ہو۔ جو قوم یا قوم عرب، کلام جاہلیت، انساب قبائل قحلی کا اثر اور ان گھوڑوں تک کے نسب نامے یاد کرتی ہو اور اپنی اولاد کو یاد کرتی ہو، اسی سے بعید تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان شخصیت کے حالات اور آپ کے ارشادات کو یاد نہ رکھتی اور آئے والی نسلوں تک انہیں منتقل نہ کرتی۔

پھر حبیب انصورت صلعم کا وصال ہوا تو فطری بات تھی کہ لوگوں میں بچے
 احوال و اقوال کی جستجو اور زیادہ پڑھ بھاتی جو بزرگ سنہری کی زیادت اور صحبت سے
 محروم رہ گئے تھے ان میں یہ شوق پیدا ہوتا یا نکل فطری اور تھا کہ آپ کے صحبت یافتہ
 بزرگوں سے آپ کے ارشادات اور آپ کے حالات پر چھیں۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ
 اگر کوئی پیرو رو ایسا نکل آتا ہے جس نے پچھل صدی کے اکابر میں سے کسی نامور
 بڑے شخص کی صحبت پائی ہو تو بزرگ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے حالات
 دریافت کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے شمالی ہندوستان سے حیدرآباد
 کا سفر اس طرح کے لیے کیا کہ اگر کوئی پرانا آدمی ایسا مل جائے جس نے سید
 جمال الدین انصاری کی صحبت پائی ہو تو اس سے سید صاحب کے حالات معلوم
 کریں۔ یہ معاملہ حبیب معمولی انسانوں کے ساتھ پیش آتا ہے تو یہ چلنی تھا کہ
 خدا کے سب سے بڑے پیغمبر اور دنیا کے سب سے بڑے معلم کی وفات کے
 بعد مسلمانوں میں اس کے حالات پر چھنے اور اس کے ارشادات سے مستفید
 ہونے کی کوئی خواہش نہ ہوتی کیا تاریخ کے ان واقعات میں کوئی استبعاد
 ہے کہ لوگ جہاں کسی صحابی کی خبر پاتے وہاں سیکڑوں میل سے سفر کر کے جاتے
 اور انصورت صلعم کے حالات پر چھتے اور یہی معاملہ یقیناً صحابہ کے بعد تابعین کے
 ساتھ پیش آیا ہو گا۔ کم از کم دو صدی تک مباحث حدیث اور نقل و روایت کا
 غیر معمولی شغف مسلمانوں میں پایا جاتا تھا یعنی ہے اور بات ذمہ داری قیاس کے
 عین مطابق ہے، بلکہ تاریخ بھی اس کی شہادت دیتی ہے۔ مگر یہ حدیث قیاس
 عقل سے قدام ہی نہیں جیتے۔ وہی تاریخ، کہ وہ اس کے عرق اس حد کہ
 جانتے ہیں جس سے انکار حدیث کے لیے محاذی لگتا ہو، اس کے ساتھ تاریخ
 کی جتنی شہادتیں ہیں سب ان کے نزدیک ماحضری ہیں۔ لوگوں میں غلط
 حدیث کے لیے ضرر پیدا نہیں ہوتی ہے وہ یقیناً اس بات کو قیاس کر رہے کہ
 یہی اصل اصول و نظم کی زبردست شخصیت اور آپ کی تابناک پیغمبرانہ زندگی تھی

مقابلہ تھا تو یہ بھی کہ مسلمانوں میں کم از کم دو سو سو سو تک کسی بھی آپ کے حالات معلوم کرنے اور آپ کے ارشادات سننے کا عام شوق نہ رہتا۔ اس سے انکار کرنے کے دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ قریب لاکھوں کے لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اثر نہ تھا، اور وہ لوگ بھی آپ کی جانب کوئی توجہ نہ دیتے تھے جو آپ کی بیات کے قابل ہرچکے تھے۔ منکرین حدیث کو اختیار ہے کہ رسول کی فحاشیات اور ان لوگوں کے متعلق جو آپ سے قریب تر تھے یہ یا اس سے بھی زیادہ بُری کوئی دہائی قائم کر میں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مسلمان تو کہا، اسلامی تاریخ اور اسلامی تفسیر کا مطالعہ کرنے والا کوئی شخصیت مزاج غیر مسلم بھی اس دہائی کے صحیح باور نہ کرے گا۔

اس میں شک نہیں کہ عہد رسالت سے دُور ہونے کے بعد مسلمانوں میں بیانی اثرات بھی داخل ہوئے گئے تھے، اور یہ اثرات بیشتر وہ لوگ اپنے ساتھ لائے تھے جنہوں نے عراق، ایران، شام اور مصر میں مذہب اسلام قبول تو کر لیا تھا مگر قدیم مذاہب کے تعلیمات ان کے ذہن سے جڑ نہ ہونے لگی تھیں۔ اس میں بھی شک نہیں کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہو گیا تھا جو اپنے دل سے گھر کے باتیں نکالتا تھا اور محض لوگوں پر اثر قائم کرنے کے لیے ان باتوں کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیتا تھا۔ یہ دونوں باتیں تاریخ سے بھی ثابت ہیں اور تیسری بھی یہی چاہتا ہے کہ ایسا ضرور ہوا ہو گا مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا کیا درست ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں سب کے سب ایسے ہی لوگ تھے، سب جھوٹے اور کھانا تھے، سب ایسے منافق تھے کہ اسی سچی پرستان گھڑتے جس کی رسالت پر وہ دن بھر میں کم از کم پانچ مرتبہ گواہی دیا کرتے تھے، سب ایسے دشمن تھے کہ دنیا بھر کی خرافات سے گھر رسول کے نام سے خدا کے دین میں داخل کرتے اور اس کی جڑیں کاٹتے، یہ نتیجہ نہ عقلاً نکالا جاسکتا ہے اور نہ تاریخ اس کی تائید کرتی ہے اور جب یہ صحیح نہیں ہے تو صداقت کے ساتھ صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ پہلی نمدی کے آخر سے حدیث کے ذخیرے میں ایک حصہ ایسی روایات کا بھی

داخل ہونے لگا تھا جو موقوف تھیں، اور یہ کہ بعد کی نسلوں کو جو اس حدیث پہنچی
ہیں ان میں صحیح اور غلط اور مشکوک سب قسم کی حدیثیں ملی جلی تھیں۔

کھرے اور کھوٹے کی اس آمیزش کے بعد صحیح طریق کار کیا تھا؟ کیا یہ صحیح
ہو سکتا تھا کہ آمیزش کی بنا پر صحیح اور غلط سب کو ایک ساتھ رد کر دیا جاتا اور
بعد کے مسلمان رسالت سے اپنا تعلق منقطع کر دیتے؟ منکرینِ حدیث اس کو ایک
آسان بات سمجھتے ہیں مگر جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے تھے اور رسول اللہ کا اتنا
کو اسوۂ حسنہ سمجھتے تھے، اور جن کے نزدیک حضورؐ کی پیروی کے بغیر ہدایت کا
میسر ہونا ممکن نہ تھا، ان کے لیے ایسا کرنا بہت دشوار تھا۔ اتحادِ دشوار جتنا
کسی کے لیے بڑا اور غبت آگ میں کود پڑنا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے سب کو رد
کر دینے کی بہ نسبت بہادر کھود کر جو اہلِ کلمہ کی مشقت کو زیاں اُسامی کہا۔
رسالت سے اپنا اور مسلمانوں کا تعلق برقرار رکھنے کے لیے شب و روز محنتیں
کیں۔ حدیثوں کو جانچنے اور پرکھنے کے اصول بناتے کھرے کو کھوٹے سے ممتاز
کیا۔ ایک طرف اصولِ روایت کے اعتبار سے حدیثوں کی تصحیح کی، دوسری
طرف ہزاروں لاکھوں داویوں کے احوال کی جانچ پڑتال کی۔ تیسری طرف
روایت کے اعتبار سے حدیثوں پر نقد کیا۔ اور اس طرح سنتِ رسولؐ کے متعلق
ان لوگوں نے ایک ایسا ذخیرہ فراہم کر دیا جس کے بارِ مستند اور معتبر ذخیرہ کو
دنیا میں گذشتہ زمانے کے کسی شخص اور کسی جہد کے متعلق موجود نہیں ہے منکرینِ
حدیث کو آزادی ہے کہ ان کی ساری محنتوں پر ایک جنیشِ قلم پانی پھیر دیں بلکہ ان
حدیث کو اختیار ہے کہ دین کے ان پتے خادموں کو وضلعِ حدیث و رسولؐ کا
علم و نذرِ زبانِ نبی امتیہ دینی حیاٹ اور جو کچھ چاہیں کہیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ مسلمانوں
پر ان محدثین کا اتنا بڑا اُساماں ہے کہ وہ قیامت تک اس بارے میں سکوت ہی نہیں

۱۔ یہ سب اہلِ حق و گمراہ صاحب نے ائمہ حدیث کے لیے استعمال فرماتے ہیں۔

ہو سکتے۔ ائمہ اہل قبروں کو فہم سے بھر دے، یہ انہی عاشقانِ رسول کی غفلتوں کا
 نتیجہ ہے کہ کتبِ ہمارے پاس رسولِ اکرم اور صحابہ کرام کے جہد کی پوری تاریخ پہنچنے
 جزئیات کے ساتھ موجود ہے اور وہ سبھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں جن سے
 ہم حدیث کے ذخیرے کی جانچ پڑتال کر کے آج بھی واقعات کی صحیح صحیح تحقیق
 کر سکتے ہیں۔ مگر یہ حدیث کچھ ہے کہ بجز متواتر روایات کے (جو بہت کم
 ہیں) باقی جتنی احادیث ہیں یقینی نہیں ہیں، ان سے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا
 بلکہ زیادہ سے زیادہ محض غالب حاصل ہوتا ہے، پھر ایسی چیزوں پر غریب کا
 مدار رکھنا کیا معنی؟ ہم کہتے ہیں کہ شہادت یعنی اور تجربہ حتمی کے سوا دنیا میں کوئی
 ذریعہ بھی ایسا نہیں ہے جو مفید ہو سکتا ہو۔ تراثر کو بھی محض اس قیاس کی بنا پر یقینی
 کہا جاتا ہے کہ بہت سے آدمیوں کا بھوش پر تحقیق ہو جانا مستبعد ہے۔ لیکن
 خبر حوالہ کے لیے جو شرائط ہیں وہ بہت کم ایسی خبروں میں پائی جاتی ہیں جن پر کمال
 کا گمان ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر امور غیب میں خواہ تراثر نامی سے تعلق رکھتے ہوں
 یا حال سے، ہمارے علم اور ہمارے فیصلوں کا مدار اسی محض غالب پر ہے جو کم از
 کم وہ شہادتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ خود قرآن نے اسی ضمنی شہادت کو اتنا مستبر
 قرار دیا ہے کہ اس کی بنا پر ایک مسلمان کا غریب سہاج ہو سکتا ہے۔ حالانکہ قرآن
 کی رو سے مسلمان کا غریب اتنا غریب ہے کہ جو کوئی مسلمان کو محتاج قتل کر دے
 اسے غلوئی اللہ کی سزا دی جائے گی۔ اسی طرح زنا، قذوف اور سرقت کی حدود
 میں بھی ایسے اہم فیصلہ جات کا مدار صرف حدیث و روایات پر رکھا گیا ہے جن
 سے ایک مسلمان کا ہاتھ کاٹ دیا جاسکتا ہے یا ایک مسلمان کی پیشہ پر کوڑے
 برسائے جاسکتے ہیں۔ پس جب قرآن مجید میں غیر متواتر شہادتوں ہی پر ایسے
 تعظیمِ حدیث کی بنیاد رکھی گئی ہے تو قرآن کے مقابلہ میں کس مسلمان کو یہ کہنے کی جرات
 ہو سکتی ہے کہ کسی حدیث کو حدیثِ رسول مان لینے کے لیے ہر مرتبہ اسناد میں
 دو چار روایوں کا ہونا کافی نہیں ہے، البتہ روایوں میں سے ہم ہر راوی پر اعتماد

نکریں گے جس طرح شاہدوں میں سے ہر شاہد کا اقتدار نہیں کرتے ہم حکم قرآن کے جو یہ
 ذمہ اخذ کیا کہ شرط ملگتے ہیں اور اس کی تحقیق کے لیے سارا راجعہ ان کا کنی ایما دیں گے۔
 تاکہ راویوں کے حالات کی تحقیق کی جاسکے اسی طرح ہم راویوں پر جس میں کریں گے
 کہ ہم ہمیشہ کے جبرہری نکات میں ان کے دریاں دیا اختلاط تو نہیں ہے جو ان کے
 بیان کی صحت کو مشکوک کر دیتا ہو، اسی طرح ہم روایت سے بھی کام میں لے گے جسے ایک
 صحیح منقذات میں روایت سے کام لینا ہے مگر جس طرح شاہدوں کے بیانات کا ہونا
 ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے اسی طرح روایت میں چلوں کا کھیل نہیں ہے۔ حدیث
 کو اصولی روایت پر وہی شخص جانے لگتا ہے جس نے قرآن کا علم حاصل کر کے اسلام کے
 اصول اور یہ کہ خوب سمجھ لیا ہو اور جس نے حدیث کے بیشتر ذخیرہ کا گہرا مطالعہ کر کے
 احادیث کو پہننے کی نظریہ ہم پہنچائی ہو، کثرت مطالعہ اور عمارت سے انسان میں
 ایسا عکس پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شناس ہو جاتا
 ہے اور اسلام کی صحیح روح اس کے دل و دماغ میں بس جاتی ہے پھر وہ ایک حدیث
 کو دیکھ کر دل نظر میں سمجھ لیتا ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما سکتے تھے
 یا نہیں؟ یا آپ کا اصل ایسا ہو سکتا تھا یا نہیں؟ پھر جس طرح ایک مسلمان میں وہ
 تاحیوں کا اجتہاد مختلف ہوتا ہے اور جس طرح قرآن مجید کے معانی میں وہ غامضوں
 کی تفسیریں مختلف ہو سکتی ہیں، اسی طرح وہ محدثوں کی روایت میں بھی اختلاف ملے
 ہے۔ خدا نے ہم کو انسانی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا تکلف قرار نہیں دیا ہے انتہا
 راستے انسانی نظریات کا منتقلی ہے، اور اس کی وجہ سے قرآن پھوٹا ہوا ہوتا

لے جن حدیث میں روایت کی حیثیت رہی ہے جو تافروں میں لے کی دے اور قرب فیصلہ کی
 ہے جس طرح صحیح برگاہ کے بیان کو روپی قبول نہیں کر سکتا بلکہ اس کو مختلف پہلوؤں سے
 جانچ کر دے قائم کرتا ہے اسی طرح ایک حدیث بھی ہر روایت کو اکٹھے بند کر کے قبول کیا
 کرتا بلکہ جانچ پڑتال کر کے اس کے متعلق دے قائم کرتا ہے۔

ہے، نہ حدیث، اور نہ حدیث کی کرسی۔ پس ایک حدیث کے متعلق جس حد تک تحقیق انسان کے بس میں ہے، اس کا سامان حدیثی نے فراہم کر دیا ہے، ہمارا کام اس سامان سے فائدہ اٹھا کر صحیح کو غلط سے ممتاز کرنا اور صحیح کا اتباع کرنا ہے۔
 ذیہ کہ صحیح و غلط کے اختلاف کو دیکھ کر سرے سے رسالت ہی سے قطع تعلق کر لیں۔
 منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو صرف تائید کی حیثیت سے لیں گے۔
 حجت شرعی دہنا نہیں گئے۔ مگر کیا ان حضرات نے رسول کی تائید کو سکندر اور فرعون کی تائید سمجھا ہے کہ اس کے صحیح ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو؟ کیا وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ اس انسان کی تائید ہے جس کا اتباع فرض ہے، جس کی احکامات پر نجات کا مدار ہے، جس کی سیرت مسلمانوں کے لیے اسوۂ حسنہ ہے؟ اس ذات پاک کی تائید و دعائے سے غالی نہیں ہو سکتی، یا صحیح ہوگی یا غلط، اگر غلط ہے تو اس کو لینا کیا معنی اندر آتش کر دیجیے۔ رسول پر تہان اور آپ اس کو تائید کی حیثیت سے قبول کریں؟ اور اگر وہ صحیح ہے تو اس کا اتباع فرض ہے۔ مسلمان جسے چاہیں اس کی پیروی سے آپ سچ کہاں نکلتے ہیں؟

منکرین حدیث کے عقائد پر نظر کرتے ہوئے انکار حدیث کے دو وجوہ قرار دیتے ہاں نکلتے ہیں۔

ایک یہ کہ اسلام کے نظام دینی میں سرے سے حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
 مرت قرآن کافی ہے۔

دوسرے یہ کہ احادیث ناقابل اعتبار ہیں۔

اس میں کچھ پہلی وجہ کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے۔ دوسری وجہ تو اس کی غلطی میں اشارۃً گذشتہ صفحات میں ظاہر کی جا چکی ہے۔ لیکن ضرورت ہے کہ اس شبہ کو بھی تفصیل کے ساتھ رفع کر دیا جائے۔ احادیث کو ناقابل اعتبار سمجھنے کی اصل وجہ ہم اندر شک کا حد سے زیادہ بڑھ جانا ہے۔ انسان کی فطرت میں شک کا دھڑا اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ بحث و تحقیق اور تلاش و تجسس کے لیے غریب ہو جائے۔

حقیقت کی جستجو پر انہی کو اجبار ہے۔ لیکن ہر چیز کے لیے ایک حد ہوتی ہے جس سے گھٹنے یا زبرد جانے پر وہ مستحق نہیں ہوتی۔ شک کا اتنا اثر نہ ہائے کہ تحقیق کے اسی طریقوں سے جو انہی کے امکان میں ہیں، اس کو ممکن نہ ہونے سے علاوہ ان تمام باتوں سے انکار پر آمادہ کر دے جو تحقیق کے ایک غیر ممکن اصولی سیاق پر چرچا کرتی ہوں۔ نیز یہی ایک مذہب صفت ہے جس کو ہم اسلوب ان میں دیکھا کے تعبیر کرتے ہیں۔

طوریہ کیے تو معلوم ہو گا کہ انہی اکثر و بیشتر مسائل میں صحت اس تحقیق پر اعتماد کرنے کے لیے مجبور ہے جس سے عقل غالب حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ اس تحقیق میں شک کرے، اور علم یقین کے بغیر بیانات کو ماننے سے انکار کر دے تو وہ دنیا کے کام کا نہ رہے گا بلکہ شاید زندگی نہ رہ سکے گا۔ مثال کے طور پر میں نے آج تک کبھی کسی شخص کو سانپ کے کاٹے سے متحیر ہونے نہیں دیکھا، نہ کبھی سانپ لے گا نا کہ اس کے جھک جمنے کا بگے طریق حاصل ہوتا۔ میں نے صحت و دلالت یہ سنا ہے کہ جب سانپ کا ٹکڑا ہے تو انہی مر جاتا ہے۔ میں اس روایت پر یقین رکھتا ہوں، اور سانپ کو دیکھ کر اس سے بچتا ہوں۔ لیکن اگر میں اس بات میں شک کروں، وہ کہوں کہ جب تک سانپ میرے سامنے کسی کو نہ کاٹے اور اسی کی تاثیر سے وہ میرے سامنے مر نہ جائے یا جب تک سانپ مجھ کو نہ کاٹے اور میں اس کے زہر سے نہ مر جاؤں، اس وقت تک میں یقین نہ کروں گا کہ سانپ جھک جاتا ہے، تو میرے اس شک کا جو کچھ انجام ہو گا وہ ظاہر ہے۔

یہ تو غیر روایت متواتر کی مثال ہے جس کے تسدید یقین ہونے کو عوام قیام کیا جاتا ہے۔ لیکن ہماری زندگی کے بے شمار مسائل ایسے ہیں جن میں ہم اخبار اور بعض ایک دور ادیبوں کی دہرائی خبروں، اگر تسلیم کرتے ہیں، اور انہی پر اپنے فیصلوں اور اپنے علم و عقل کا مدار رکھتے ہیں۔ محض غریبوں کی حیثیت سے ہر غریب پر اور جوٹ ہونے کا کیاں احتمال ہوتا ہے، مگر ہم ان دونوں پہلوؤں میں سے ایک

ترجیح دینے کے لیے حسن خبر کے ہونے ہی پر نظر نہیں رکھتے، بلکہ عموماً جاری ترجیح سے عدلے کو صدق یا کذب کے کسی ایک پہلو کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہاں اوقات جاری یہ ترجیح اتنی زیادہ قوی ہوتی ہے کہ دوسرے پہلو کے امکان کو بھی تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے مثلاً ہر شخص کو یہ بات کہ وہ اپنے باپ کی ہائزادہ و ہے صرت اپنی ماں کی رعایت سے معلوم ہوتی ہے۔ اس خبر واحد میں جس کے لیے کوئی دوسرا شاہد سرے سے مل ہی نہیں سکتا، نفس خبر ہونے کی حیثیت سے عدلے کذب کا کیا اس احتمال ہے۔ لیکن کوئی شریف آدمی اس میں کذب کے پہلو کو ترجیح دینا تو رد کرنا کسی درجہ میں بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا خواہ واقعہ کے اعتبار سے اس کا اپنی ماں کے بیان پر یقین کرنا درست نہ ہو۔

آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق جذبات سے ہے، میں کہتا ہوں کہ جہاں جذبات کا دخل نہیں ہوتا وہاں بھی ہم اسی طرح اخبار امال کے امکانی بارے میں کسی کے صدق و کذب کے دونوں پہلوؤں میں سے ایک کو ترجیح دیتے ہیں، اور اگرچہ اس ترجیح سے صرت بھی غالب حاصل ہوتا ہے، لیکن اس میں پر ہم اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح علم یقین حاصل ہونے کی صورت میں کرتے، جاری زندگی کے معاملات میں سب سے زیادہ اہم اور اہم امور ان کے معاملہ عدالت کا ہے جس میں جذبات کا ذوق برابر دخل نہیں، بلکہ خاص طور پر عقل و احتیاط پر احکام کی بارگاہی ہے، خاصہ یا نیک کے سامنے جتنے معاملات پیش ہوتے ہیں ان سب کا تعلق گزشتہ وقت سے ہوتا ہے اور بہت کم واقعات، بلکہ شاذ و نادر ایسے ہوتے ہیں جن میں شہادتیں تو اتنی حد تک پہنچتی ہوں، جتنے معاملات میں نیک کے سامنے صرت اخبار امال پیش ہوتی ہیں جنہیں وہ جرح و تعدیل، قرائن و آثار اور قیاس عقل کی کسوٹی پر کس کر کے اور جھوٹ کے امکانی پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کو راجح قرار دیتا ہے۔ اور جب کوئی پہلو راجح ہو جاتا ہے تو اس پر وہ اس طرح فیصلہ کرتا ہے جیسے اس کے نزدیک واقعہ یقین کی حد تک ثابت ہو گیا ہے۔ اگر کوئی نیک ہر شاہد کو جھوٹا

اور ہر شہادت کو غلط فہمی کہہ کر یا کلام شروع کرے، اور مردانہ کو تسلیم کرنے کے لیے اس بات پر اصرار کرے کہ یا تو واقعہ خود اس کی آنکھوں کے سامنے پیش آئے، یا سنوا کر یہ بات اس تک پہنچی، تو یقیناً چند ہی ساعتوں میں اس کو عدالت کی کرسی چھوڑ دینی پڑے گی۔

اسی طرح تہارت، تقریر، عظمت اور دوسرے دنیوی کاروبار میں بھی عدالت وی اختیار یا عطا پر ہمارے معاملات چلتے ہیں بلکہ بہت سی خبریں قریب کو تیار اور اخبارات کے ذریعہ سے ملتی ہیں جن کی صحت میں قطعاً بہت سے شکوک و شبہات کی گمانیں نکلتی ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس شخص نے ہم کو تیار دیا ہے وہ درحقیقت وہی شخص ہے جس کا نام ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔ اور اگر تاریخی واقعے اسی کا دیا ہوا تھا تو ہم بھی ہم کو نہیں معلوم کہ جو خبر وہ دے رہا ہے وہ اس کے کسی ذریعے سے معلوم ہوئی، اور اس کا ذریعہ معتبر ہے یا نہیں؟ اس قسم کے بہت سے احتمالات ہر نام کی خبر میں ہوتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا سارا کاروبار انہی خبروں پر چلتا ہے وہ ان احتمالات کی طرف بہت کم توجہ کرتے ہیں۔ لیکن ظاہری قرار ہے کہ یہ جاننا چاہیے کہ تاریخ کے ایجنٹ کا دیا ہوا ہے یا نہیں، اور جب ایک نئی غلطی اسی کو حاصل ہو رہا ہے تو اس پر اپنے دلوں کو کھینچ کر دیکھتے ہیں۔

یہی صورت مذہبی معاملات میں بھی ہے۔ سب سے بڑی چیز جس پر ہمارے ایمان کا مدار ہے قرآن مجید ہے۔ اس کتاب کا کلام الہی ہونا ہم کو سرت ایک گواہ کی شہادت سے معلوم ہوتا ہے اور وہ گواہ ذاتِ ربانیت پناہ ہے۔ نفسِ غیر مہنس کے گمان سے اس میں بھی صدق و کذب کا احتمال ہے۔ لیکن خبر میں گواہ نے دی ہے اس کی راست بازاری دیانت اور پاکیزہ سیرت کو دیکھ کر اور جو خبر اس نے دی ہے اس کی مستقریت اور حقانیت کا گمان کر کے ہم کذب کے پہلو پر صدق کے پہلو کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر یہی ترجیح ایمان بن کر ہمارے قلب میں ایسی راسخ ہو جاتی ہے کہ کذب کا تصور تک آنے نہیں پاتا لیکن دوسری

طوت بہت سے لوگ ہیں جنہیں اس شاہدِ ایمان کی شہادت میں شک ہے، اور اسی شک کی بنا پر وہ اس کی تصدیق سے انکار کر رہے ہیں۔ ہم میں اور ان میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ ہم نے ایک راست باز گواہ کی گواہی کو تسلیم کیا اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اس کی گواہی میں شک کیا اور کفر میں مبتلا ہو گئے۔ وہ یہ ظاہر ہے کہ وہی اترتے ہوئے نہ ہم نے دیکھی اور نہ انہوں نے۔

ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ باہم اور حدودِ جہ کے انسان اپنی زندگی کے معاملات میں ذہنی ضعیف، اقتصادِ مہولتے ہیں کہ ہر خبر کو بلا تحقیق و تفتیش قبول کر لیں، اور نہ اتنے عقل اور دماغی ہوتے ہیں کہ ہر خبر کی صحت اور ہر راوی کی صداقت میں شبہ کریں اور ہر معاملہ میں رائے قائم کرنے کے لیے اس علمِ صحیح کا سہارا کریں جو صرف تجربہ و مشاہدہ یا روایت متواترہ سے حاصل ہوتا ہے۔ ان دونوں امتیازوں کے درمیان عقلِ سلیم اور عقلِ غلط رکھنے والے انسانوں کا طرزِ عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ خبروں اور صدائیں کو اسکا کافی ذرائع تحقیق سے کاٹ لے کر جانچتے ہیں اور اس جانچ پر مثال میں اگر ان کے غلط ہونے کا گمان غالب رہا تو انہیں ہوتا ہے تو انہیں سو کر دیتے ہیں، اور اگر ان کے صحیح ہونے کا گمان غالب رہا تو انہیں ہوتا ہے جو یہاں تک کہ تو ان کو قبول کر کے انہیں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تحقیق اور جانچ پر مثال کا معیار بھی تمام خبروں کے لیے یکساں نہیں ہوتا بلکہ اس کے تحت اور زیرِ ہونے کا انحصار خبر کی نوعیت اور اس معاملہ کی اہمیت پر ہوتا ہے جس سے اس خبر کا عقلی یہ تو اس مسئلہ کی عقلی حیثیت تھی۔ اب اگر آپ عقلی حیثیت سے بھی خود کو پرکھیں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ یہی احتمال کا طریقہ عین مطابق عقل ہے۔ اور اس کے خلاف ضعیف، اقتصادِ دماغی اور دماغی دونوں خلاف عقل ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ عقل کے نزدیک ہر واقعہ میں شک کرنا عقلی ہے، حتیٰ کہ مسومات اور مشاہدات شک میں بھی شک کیا جاسکتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں کہ ہر فعل جو کیا جاسکتا ہے اس کا کرنا عقل کے نزدیک درست اور اچھا بھی ہو۔ مزید برآں عقل ہر خبر کے عقلی مز

یہ حکم لگاتی ہے کہ اس میں صدق اور کذب کا یکساں احتمال ہے، یعنی محض خبر چلنے کی حیثیت سے وہ سچ اور جھوٹ ہونے کا مساوی امکان رکھتی ہے اور جب تک کوئی معقول یہ وجہ کسی ایک پہلو کو ترجیح دینے کے لیے موجود نہ ہو کسی خبر کو نہ سچ کہا جاسکتا ہے اور نہ جھوٹ۔ لیکن کوئی خبر محض خبر ہونے کی حیثیت سے نہیں پہنچتی، بلکہ اس کے ساتھ ذات بہت سے ایسے قرائن بھی ہوتے ہیں جن سے تصدیق یا تکذیب کی جانب پڑنا ضرور چھلکتا ہے۔ خاص شک کا مقام یعنی جہاں نہ تصدیق ہو اور نہ تکذیب، ایک ایسا باریک مقام ہے کہ انسان کا ذہن چند لمحے ہی اس پر نہیں ٹھیر سکتا۔ اس لیے ہر خبر کو سننے ہی ذہن فوراً ایسے درجہ تلاش کرنے لگتا ہے جن سے مدد ملے کہ وہ شک کے مقام سے تصدیق یا تکذیب کی طرف پھر جائے۔ پھر یہ بات بالکل ذہن کے سلیم یا راسخ ہونے پر منحصر ہے کہ وہ ان دونوں پہلوؤں میں سے کسی پہلو کو معقول درجہ کے ساتھ ترجیح دیتا ہے یا غیر معقول درجہ کے ساتھ کسی خبر کا متوازن ہونا، یا غیر واحد ہونا عقلاً ان کے لیے ہرگز کالی نہیں ہے کہ مجھ کو اسی بنیاد پر اس کے غلط ہونے کا حکم لگایا جائے۔ مزید بات کسی خبر کو جھوٹ قرار دینے کے لیے کالی اور معقول درجہ جو مل سکتی ہے کہ وہ بہت قدیم زمانے سے متعلق ہے اور ہم تک بہت سے واسطوں سے پہنچی ہے، ذکوئی صاحب عقل آدمی یہ فرض کر سکتا ہے کہ ہر خبر جھوٹا ہونا ہے اور دنیا کے تمام خبریں میں حقائق ہو کر جھوٹی خبریں دینے کا قصد کر چکے ہیں اس قسم کے تمام مفروضات یا تکذیبی ذہنیت سے دیکھنے والوں کے لئے دماغ پر مسلط ہو جاتے ہیں اور جن کی بنا پر وہ ہر خبر کا تکذیب کی طرف مائل ہو جاتا کرتے ہیں، تعیناً خلاف عقل میں اور اسی طرح اس کے برعکس جن مفروضات کی بنا پر ہر خبر اور ہر خبر کی تصدیق کی جاتی ہے وہ بھی عقل کے مطابق نہیں ہیں ان دونوں انتہاؤں کے درمیان صحیح راستہ جو ایک سلیم الفطرت ذہن اختیار کرے گا وہ یہی ہے کہ وہ جیسا تمام خبروں کی تصدیق کرے گا اور نہ تکذیب، بلکہ وہ

ہر خبر کو فرداً فرداً لے کر اس کے مخصوص حالات کے لحاظ سے تحقیق و تفتیش کے ایک عرصہ
میں پرہیز کرنا چاہئے گا۔ اور جب اس تحقیق کے ذریعہ سے صدق و کذب کے دونوں پہلوؤں
میں سے کسی ایک پہلو کی طرف گمان غالب حاصل ہو جائے گا تو اسی پہلو کا حکم لگایا
جائے گا۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی خبر کی تحقیق کا سخت سے سخت قابل عمل معیار
کیا ہو سکتا ہے۔ فرض کیجئے زید نام کا ایک شخص اب سے سو برس پہلے گزرا ہے، جس
کے متعلق عمر و ایک روایت آپ تک پہنچا ہے۔ آپ کو تحقیق کرنا ہے کہ زید کے
متعلق یہ روایت درست ہے یا نہیں؟ اس فرض کے لیے آپ حسب ذیل تحقیقات
قائم کر سکتے ہیں۔

(۱) یہ روایت عمر و تک کس طریقے سے پہنچی؟ اور میاں میں جو واسطے ہیں ان کا
سلسلہ زید تک پہنچتا ہے یا نہیں؟ اور میاں یا راویوں سے ہر راوی نے جس شخص سے
روایت کی ہے اس سے وہ ملا بھی تھا یا نہیں؟ ہر راوی نے روایت کس طریقہ پر
حالت میں سنی؟ روایت کو اس نے منقطع بقول نقل کیا یا اس کے مفہوم کو اپنے
الفاظ میں ادا کیا؟

(۲) کیا یہی روایت دوسرے طریقوں سے بھی منقول ہے۔ اگر منقول ہے
تو سب بیانات متفق ہیں یا مختلف؟ اور اختلاف ہے تو کس حد تک؟ اگر
کچھ ہوا اختلاف ہے تو مختلف طریقوں میں سے کونسا طریق روایت زیادہ
مستند ہے؟

(۳) جن لوگوں کے واسطے سے یہ خبر پہنچی ہے وہ خود کیسے ہیں؟ بھولے یا
بددیانت تو نہیں؟ اس روایت میں ان کی کوئی ذاتی یا جماعتی غرض تو خفی نہیں؟
ان میں صحیح یا درجہ ثمن اور صحیح نقل کرنے کی قابلیت تھی یا نہیں؟

(۴) زید کی اعتبار و طبع، اس کی سیرت، اس کے خیالات، اور اس کے
ماحول کے متعلق جو مشہور و مستور روایات یا ثابت شدہ معلومات ہمارے
پاس موجود ہیں یہ روایت ان کے خلاف تو نہیں ہے؟

اور ہدایت کسی غیر معمولی اور بعید از قیاس امر کے متعلق ہے یا معمولی اور قریب قیاس امر کے متعلق؟ اگر پہلی صورت ہے تو کیا طریق ہدایت اتنے کثیر بمسئل اور مستبر ہیں کہ ایسے امر کو تسلیم کیا جاسکے؟ اور اگر دوسری صورت ہے تو کیا ہدایت اپنی موجودہ شکل میں اس امر کی صحت کا اطمینان کرنے کے لیے کافی ہے؟

یہی پانچ پہلو ہیں جن سے کسی خبر کی جانچ پڑتال کی جاسکتی ہے۔ ان مسائل کے متعلق اگر ذرا تحقیق ہمارے پاس موجود ہوں، اور ان نتائج سے کوئی خبر تحقیق کے سیار پر پوری یا تر جاسکے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کی تکذیب کریں۔ اور اگر کوئی خبر اس سیار پر پوری نہ آتو سے تو ہم کو حق ہے کہ خواہ اس کی تکذیب کریں یا اس کو رد کریں۔ لیکن اگر ذرا تحقیق موجود ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص فرما دے کہ ہر خبر کو جانچنے اور اس کے متعلق راستے قائم کرنے کے بدلے تمام جہوں کو جبراً محض اس بنا پر رد کر دے یا جھوٹ قرار دے کہ ان میں بعض جعلی خبریں مل جاتی ہیں، یا بعض راویوں کی کمزوریاں ثابت ہیں، یا بعض اس شخص کی عقل میں نہیں ساتیں، تو اس سے بڑھ کر غیر معقول طرز عمل اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

اس تمہیدی بیانی کے معاملہ کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ذات رسالت پناہ کے اسوۂ حسنہ اور سنت مطہرہ سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہ چاہا ہو، تو یہ ایک دوسری بات ہے۔ لیکن اگر وہ اس حضرت کی تقلید ضروری سمجھتا ہے اور اسے واقعی یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ حضورؐ نے اپنی ۲۲ سال کی حیات نبوی میں کس طرح زندگی بسر کی؟ کون سے اعمال کیے؟ کن افعال سے اجتناب کیا؟ کن باتوں کو جائز رکھا؟ کن باتوں سے منع فرمایا؟ تو ان اعمال اس کو حدیث کے ذخیرے کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ یہاں وہ دیکھے گا کہ اس دست بھی دنیا میں کم و بیش چار پانچ لاکھ آدمی ایسے موجود ہیں جن کے پاس حدیث کی کتابیں نام لک، امام محمد، امام شافعی، امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام بخاری اور دوسرے ائمہ حدیث کے سلسلہ بہ سلسلہ پہنچی ہیں۔ اس لیے اس امر میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں

کہ یہ کتابیں انہی بزرگوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ پھر اس میں بھی شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ ان بزرگوں نے ہر حدیث کی جو سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے پہنچائی ہے وہ کم از کم ان کی تحقیق کے لحاظ سے درست تھی۔ لہذا ان کتابوں کے ذریعہ سے حدیث کا وہ علم قریب قریب یقینی طور پر ہم تک پہنچ گیا ہے جو پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے آثار حدیث کے پاس تھا۔ اس کے علاوہ اماریت کے متعلق وہ تمام معلومات بھی معتبر کتابوں کے ذریعہ سے ہم تک پہنچ گئی ہیں جن سے کام لے کر ان محدثین نے حدیثوں اور ان کے زوایا کی حالات کی جانچ پڑتال کی تھی۔ اور پر ہم نے ایک نمبر کی تحقیق کی ہے جو بعض سوالات قائم کیے ہیں ان میں سے ہر سوال کا مفصل جواب قریب قریب ہر حدیث کے متعلق ہم کتابوں میں مل جاتا ہے۔ پھر محدثین کے درمیان اماریت اور ان کی تحقیق کے بارے میں جو اختلافات آراء ہوئے ہیں وہ بھی تمام داخل اور وجوہ کے ساتھ مضمون میں۔ اس وسیع بمثل اور زیادہ سے زیادہ امکانات مل سکتے والے ذخیرے کے موجود ہونے ہونے کوئی صاحب عقل انسان یہ دہری نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ اوصاف حضرت کا کوئی ارشاد کج دنیا میں صحت کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ ایسا دہری کرنے والے کو جسک پہلے یہ ثابت کرنا ہے گا کہ عہد رسالت سے لے کر ہمارے زمانے تک جو دکھوں سے تھماؤ اور کڑوں تک پہنچے ہوئے مسلمان اماریت نبوی کے نقل کرنے اور ملنے سننے میں مشغول رہے ہیں وہ سب کے سب، یا ان میں سے اکثر جھوٹے تھے اور انہوں نے بلا اتفاق پہلے کر یا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت گھڑنے اور اس طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے اور اسلام کو تباہ و برباد کرنے ہی میں اپنی ساری عمر بسر کریں گے۔ اگر کوئی منکر حدیث اس امر کا ثبوت دیکھتا ہے تو وہ اس کو پیش کرے۔ ہم اسے یقین دلاتے ہیں کہ ساری دنیا کے محققین اور مکتشفین کے کارنامے اس کی اس بار

تحقیق کے سامنے دہرائیں گے۔ لیکن اگر اس کے پاس بدگمانی اور جھوٹے الزامات اور کال پر بعض کا حکم ٹھانے کے مفاد انگیز اور غلاب عقل پر یا نہی طریقوں کے سوا اور کوئی چیز کسی نہیں ہے جس کو وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کر سکتا ہو تو اسے کم از کم یہ امید تو نہ رکھنی چاہیے کہ جن لوگوں کی عقل درست ہے اور جو فطرت سلیمہ کے پیروہ ہیں، وہ بھی اس کے دعوے کو تسلیم کر کے حدیث کی ساری خبروں کو مجموعی حیثیت سے غلط اور قابلِ قرار دے دیں گے۔

ہم نے کبھی اس خیال کی تائید نہیں کی کہ ہر شخص کو ان حدیث کی اندھی تقلید کرنی چاہیے یا ان کو غلطی سے میرا جھٹکا جائے۔ نہ کبھی ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہر کتاب میں جو روایت قال رسول اللہ سے شروع ہو اس کو انھیں بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مان لیا جائے۔ ہر شخص اس کے ہمارے نزدیک کسی حدیث کو حدیث، رسول قرار دینے کی ذمہ داری ایک گراں بار ذمہ داری ہے جس کو اٹھانے کی جرات کافی تحقیق کے بغیر سرگز نہ کرنی چاہیے اور تحقیق و اجتہاد کے متعلق بھی ہمارا مذہب یہ ہے کہ اس کا اور دائرہ ہر زمانہ میں کھلا ہوا ہے اور کسی خاص عہد کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ جن لوگوں نے جن حدیث کی تحقیق اور اس کے باقاعدہ مطالعہ اور تحقیقات میں پورا ایک عہدہ بھی صرف نہیں کیا ہے وہ ان بزرگوں کے کارناموں پر تنقید کریں جنہوں نے بعد کی پوری عمریں اس فن کی خدمت میں بسر کر دی ہیں۔ صرف ایک جن حدیث بھی پر تفاوت نہیں ہے دنیا کا کوئی علم و فن بھی آپ کو ایسا نہ ملے گا جس میں اجتہاد اور اتالیوں کو دیر سچ اور ہر انداز اخبار سامنے اور مجتہدانہ کام کا حق دیا جائے ہو۔ یہ حق انسان کو صرف اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ فن کے مہاری اور اصول پر پوری طرح مامور ہو چکا ہو، اور حینا ذی خیرہ معلومات اس فن کے متعلق موجود ہو وہ سب اس کی نظر میں ہو۔ باقی رہا وہ شخص جو ابھی اس

مشرقیوں میں پیدا ہے تو اس کے لیے ساتھی بھی ہیں۔ جہاں ان کے فن کی تحقیقات
اور ان کی آمار کا اتباع کو کسے تمام دنیوی علوم کی طرح مذہبی علوم میں بھی یہی
طریقہ بہتر اور صحیح تر ہے۔ اس کو کچھ بڑا جوڑ لگا۔ اجتہاد یا علم کا حکم بند کرتے
ہیں وہ دنیا اور دین دونوں میں اپنے لیے سوائی کا سامان کرتے ہیں۔
(ترجمان القرآن: سفر ششم، ج ۱، صفحہ ۱۷۸)

مسکب اعتدال

کسی مسلمان کو اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اسموہدین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول درعمل واجب الاتباع ہے اور قرآن کے بعد میں چیز کے نزدیک ہم کو اپنے دین کا علم حاصل ہوتا ہے وہ حضور کا طریقہ ہی ہے۔ اس کے بعد سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ طریق نبوی کے علم کی کیا کیا سطحیں یا درجے ہوتے ہیں اور ان میں کیا ترتیب ہے۔

جو باتیں حضورؐ سے ہم تک پہنچی ہیں ان کو دو حصوں پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک وہ حصہ ہے جو تواتر کے ساتھ آیا ہے، خواہ وہ تواتر عملی ہو یا خبری وہ سراسر وہ ہے جو تواتر کے ساتھ نہیں آیا۔ ان میں سے پہلے حصہ کے شعل تمام امت کا اتفاق ہے کہ وہ قطعی ہے اور عقل بھی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے ثابت شدہ حقیقت تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ تواتر کا مفید یقین ہونا مسلمات میں سے ہے۔ رہا وہ سراسر حصہ تو اصولاً اس کو سب ظنی مانتے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ مفید علم ضروری ہے مگر اختلاف جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ اس امر میں ہے کہ اس اصولی غفلت کی بنا پر اخبار امارہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اس مسئلہ میں تین مختلف مسلک ہیں۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ امارت کا تمام مجہودہ ظنی ہے اس لیے وہ میں حیث اکل روک دینے کے لائق ہے، کیونکہ جو چیز ظنی ہے وہ ثابت شدہ نہیں اور جو ثابت شدہ نہیں وہ لائق اتہان نہیں مگر حضورؐ کے مورد غرض کے بعد اس مسلک کی غلطی واضح ہو جاتی ہے اس میں شک نہیں کہ کوئی غفلت چیز ثابت شدہ

نہیں ہوتی لیکن کسی چیز کا ثابت شدہ نہ ہونا یہ معنی کب دیکھتا ہے کہ وہ بروی کرینے کے قابل ہو؟ اگر ابتداء کے یہ یقین ہرنا شرط ہے تو فرمائیے کہ یقیناً ثابت دنیا میں ہیں کتنے؟ آپ کی زندگی کے کتنے معاملات ایسے ہیں جن میں آپ صحت یقیناً کی پیروی کرتے ہیں اور مغفورات کو من حیث اکل روک دیتے ہیں؟ آخر یہ عقل کے چند ہی موارد ملے کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ قاعدہ زندگی میں کبھی چلا ہے نہ چل سکتا ہے۔ مغفورات کو من حیث اکل قبول کرنا جس درجہ کی عقلی ہے، اسی درجہ کی عقلی ان کو من حیث اکل روک دینا بھی ہے۔ عقل سیمپل آفٹن یو سچا اور اسی کی پیروی زندگی کے تمام معاملات میں انسان کرتا ہے کہ تمام مغفورات کو ایک ہی کٹری سے نہ بٹا نکالے بلکہ ان کے درمیان تفریق کرے۔ ان میں سے ہر ایک کو جدا جدا جگہ پر رکھ دیتا ہے اور تحقیق کے مختلف درجات سے کام لے کر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز یقین سے کس درجہ قریب یا کس درجہ پند ہے۔ جو چیز صید ہو اسے روک دے جو چیز قریب و بعد کے درمیان ہو اس میں توقف کرو اور جو چیز قریب یا اقرب ہو اس کو بھانساں کہ وجہ کے قبول کرے یا نہ قبول کرے جس پر دنیا کے سادے معاملات میں عمل کیا جاتا ہے اور چونکہ ہزاروں غیر معقول نہیں ہے اس لیے اسی کی پیروی دین کے معاملات میں بھی کرنی چاہیے۔ کم از کم ہیں تو قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملتی جو اس اصول کو خلاف حق قرار دیتی ہو۔ جن آیات میں ظن پر چلنے والوں کی بُرائی وارد ہوئی ہے ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ظن کوئی گناہ ہے یا اس سے بالکل اجتناب واجب ہے، بلکہ اس کا انشا صرف یہ ہے کہ جو ظن و تخمین وہی کے خلاف ہو یا جس کو وہی سے بے بنیاد اور بے پردا ہو کر اختیار کیا جائے اور گمراہی کا سبب بنے۔ احادیث کو بالکل روک دینے سے عمل جو غزالی واقع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جزئیات میں انسان رسالت کی رہنمائی سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہیں پر عمل کرنے کی تفصیلی صورتوں میں قیاس و حدس کا دخل اس قدر ہو جاتا ہے کہ

اس سے اصول احکام کی اصل اس پرست کے بھی خلاف جو بات کا ثبوت ہے۔ نیز اس میں یہی شرط ہے کہ جب تخصیص میں سرے سے کوئی مسئلہ نہ ہو تو حال انفرادیت راہ پاس نہ کی۔ ہر شخص اپنی رائے اور اپنے دماغ کے مطابق جو صورت پاس ہے گا اختیار کرے گا۔ اور کوئی قوت ایسی باقی نہ رہے گی جو تفرد اقتدار اور اختلاف عمل کو انفرادیت کی آخری حدود تک پہنچنے سے روک سکتی ہو۔ مثال کے طور پر ایک نماز مجددی کر لیجیے۔ جہاں سے پاس علم یقین کے جو ذرائع ہیں ان میں سے پہلا اور سب سے بڑا ذریعہ یعنی قرآن ہم کو صرف یہ ہدایت دیتا ہے کہ جب نماز جمعہ کے لیے بلا یا جائے تو سب کام چھوڑ کر دوڑ دوڑ کر مسجد کو پہنچیں اور نماز جمعہ کو اس سے بخود ہی دیکھا گئے ہے جاکر چھوڑ دینا ہے۔ وہ صرف اتنا علم ہم کو دیتا ہے کہ جمعہ کا وقت ظہر کا وقت ہے، اس کے لیے جماعت شرط ہے، اس سے پہلے خطبہ ہونا چاہیے، اس کی رکعتیں دو ہیں، اور اس کے لیے اذان عام ضروری ہے۔ اسی امور کے بعد جتنے عملی جزئیات ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی قرآن یا عمل متواتر سے ہم کو معلوم نہیں ہوتی۔ اب اگر اخبار اعداد کو بہ حیثیت مجموعی رو کر دینے کا اصول اختیار کیا جائے، تو نتیجہ ہوگا کہ ہر شخص جزئیات کو اپنی رائے سے مقرر کرے گا، اور کسی رائے کو بھی کوئی ایسی قوت حاصل نہ ہوگی جس کی بنا پر اسے دوسری رائے کے مقابلہ میں ترجیح دی جاسکے اور مسلمانوں کی کمی بڑی جماعت پر اس کی پیروی لازم ہو جائے۔ آپ اعلان کر سکتے ہیں کہ اس سے جزئیات میں کتنی بڑا اختلاف برپا ہوگا، انعام جماعت کو کتنا نقصان پہنچے گا اور کس طرح بعض مسلمانوں میں فاسد شریعت تک نفرت برپا نہیں کیے گی بلکہ نہیں کہ اخبار اعداد سے جو تفصیلات معلوم ہوئی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ غلط ہیں اور اس کی بنا پر بھی متعدد مذہب نکلتے ہیں مگر ان میں سے کبھی کبھی سات مذہب نکلتے ہیں کہ ان میں سے کبھی چار یا پانچ مذہب بھی نکلتے ہیں اور کبھی ایک یا دو مذاہب کی تعداد بھی چار یا پانچ مذہب تک پہنچ کر رہتی ہے اور جس کی قوت ہے

مسئلہ ان کی ایک بڑی جماعت اس کا اتباع کرتی ہے بخلاف اس کے اخبار اسلام کو بالکل بدکروینے کے بعد بے شمار سبب کی گھاتش نکل آتی ہے اور ان میں سے کسی مذہب کو بھی کوئی ایسی سند حاصل نہیں ہوتی جو زیادہ نہیں وہی مسلمانوں کو ایک جڑ میں ایک طریق پر جمع کرے۔ نتیجہ اس کا بالکل ظاہر ہے۔ جو اس کی توجہ جاسم حکم ہو کر رہ جائے گی، اختلاف عمل اس مقصد ہی کا فائدہ کر دے گا جس کے لیے آج تہذیب و تمدن کی گئی ہے۔

بعد کر ہم نے صرف مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ اگر آپ غور کریں تو سوچیں ہر گاہ کہ اسلام کے نظام شری کو جو چیز ایک مستقل عمل نظام بنائی ہے اور جو چیز اسلام کی تہذیب، تمدن، معاشرت، معیشت، سیاست غرض ان کی پوری اجتماعی زندگی اور انفرادی ہرگز ایک مستقل تفصیل شکل میں ڈھالتی ہے وہ وہی علم ہے جو ہم کو اخبار اسلام سے حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹک اور پرنسٹون زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کا طرز عبادت، آپ کا طرز تعلیم و تہذیب، آپ کا طرز عداوت، آپ کے قانونی فیصلے، زندگی کے مختلف شعبوں میں آپ کی ہدایت اور آپ کا طرز عمل، پھر آپ کے عطا کردہ صحابہ اور اہل بیت اور تابعین کے آثار ہی وہ چیز ہیں جو اسلام کی عمل زندگی کا پورا نقشہ پیش کرتی ہیں اور اسی نقشہ پر اسلام ایک مکمل نظام حیات بنتا ہے۔ مگر ان چیزوں کے حصول کا ذریعہ قرآن ہے۔ ذرا تر صرف اخبار اسلام ہی ہیں جو ہم تک معلومات اور ہدایات کا یہ عظیم الشان ذخیرہ پہنچاتی ہیں۔ ان کو مٹا دیے پھر اسلام محض ایک ڈھانچہ رہ جائے گا جس پر گشت پرست کچھ نہ ہوگا، جس کی شکل اور جس کے ضد مخالف کو جو شخص جس طرح چاہے گا بنائے گا۔ اس صورت میں درحقیقت کوئی ایک نظام جماعت قائم ہی نہ ہو سکے گا، کہا کہ کوئی ایسی تہذیب وجود میں آئے جو اسلام کی تہذیب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی مخالفت آج وہی لوگ کر رہے ہیں جو دراصل اسلامی تہذیب کے نظام کو توڑنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کے تعینات کی

معدود میں اپنی اہماد اور خواہشات کی پیروی کے لیے کوئی گنجائش نہیں پاتے۔ اس لیے انہوں نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ اس چیز کو ہی شاد و جو اس نظام کی بندگی کرتی ہے، پھر ہم آزاد ہو جائیں گے کہ اسلام کے دُعا پتے پر جس طرح چاہیں گزشت پر گزشت چڑھائیں اور جیسی چاہیں اس کی شکل بنادیں۔

یہ لوگ احادیث کو مجروری حیثیت سے مردود قرار دینے کے لیے ان حدیثوں کو مثال میں پیش کرتے ہیں جو باہم متعارض ہیں، یا جن میں انبیاء و عظیم الشان پر عین پایا جاتا ہے، یا جو صریح عقل کے خلاف ہیں، یا قرآن کے خلاف نظر آتی ہیں۔ ان چند افراد سے یہ لوگ پورے مجموعہ کے غلط اور قابل رد ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔ مگر یہ استدلال ایسا ہی ہے جیسے کسی قوم کے چند افراد کی بد معاشی سے پوری قوم کی بد معاشی پر استدلال کیا جائے۔ جب ہر روایت بلحاظ قس اور جماعت اسناد و دوسری روایت سے مختلف ہے تو ہر روایت کے متعلق جدا جدا تحقیق کر کے رائے قائم کرنی چاہیے کہ وہ قبول کرنے کے قابل ہے یا رد کر دینے کے قابل۔ سب کو ایک مجموعہ کی حیثیت سے لے کر پورے مجموعہ کے متعلق ایک ہی رائے قائم کرنا کسی معقول انسان کا فعل نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ لوگ احادیث پر فریاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے تو ان کو معلوم ہو گا کہ جہاں ایک عقلی تعداد ایسی حدیثوں کی ہے جنہیں رد کیا کرنا ہی دیتا ہے کہ یہ حدیثیں رسول اللہ کی نہیں ہو سکتیں، وہاں ایک کثیر تعداد ایسی حدیثوں کی بھی ہے جو علت کے بوجہ سے لبریز ہیں، جن میں قائلین اور مخالفین کے بہترین اصول پاسے جاتے ہیں، جو اسلام کی حقیقت اور اس کے مصلح و حکم پر بہترین روشنی ڈالتی ہیں اور جن کو رد کیا کرنا ہی دیتا ہے کہ یہ ایک رسول ہی کی حدیثیں ہو سکتی ہیں پھر اگر یہ لوگ حق پرست اور اخلاص پند ہوں تو انہیں نظر آئے کہ محدثین کرام نے حدیث رسالت اور حدیث صحابہ کے آثار و خیابان جمع کرنے اور ان کو بچانے اور ان کی حفاظت کرنے میں وہ محنتیں کی ہیں جو دنیا کے کسی گروہ نے

کسی قدر کے حالات کے لیے نہیں کہیں۔ انہوں نے امارت کی تنقید و تحقیق کے لیے جو طریقے اختیار کیے وہ ایسے ہیں کہ کسی قدر گزشتہ کے حالات کی تحقیق کے ان سے بہتر طریقے عقلی انسانی نے آج تک دریافت نہیں کیے۔ تحقیق کے زیادہ سے زیادہ مقبّر فرائض جو انسان کے امکان میں ہیں وہ سب اس گروہ نے استعمال کیے ہیں اور ایسی سختی کے ساتھ استعمال کیے ہیں کہ کسی قدر بائبل میں ان کی تطبیق نہیں ملتی۔ وہ حقیقت یہی چیز اس امر کا یقین دلاتی ہے کہ اس عظیم قدرت میں اللہ تعالیٰ ہی کی ترقی شامی مثال ہی ہے، اور میں خدا نے اپنی آخری کتاب کی حفاظت کا غیر معمولی انتظام کیا ہے اسی نے اپنے آخری نبی کے قتل پر قدم اور آثار ہدایت کی حفاظت کیے ہیں وہ انتظام کیا ہے جو اپنی تطبیق ہی ہے۔

یہ اس گروہ کے متعلق تھا جو امارت کی اصل غنیمت کی بنا پر انہیں بالکل بدکردار بنا چاہتا ہے۔ اب دوسرے گروہ کو ایسے جو دوسری اہمیت کی تلاش میں گیا ہے۔ یہ لوگ محدثین کے اتباع میں جائزہ دے رہے ہیں بہت زیادہ تشدد اختیار کرتے ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ محدثین کو اس نے دوسرا دوسرا دوسرا پانی کا پانی مانگ کر گئے بلکہ دیا ہے۔ ایک ایک حدیث کو چھانٹ کر وہ بتا چکے ہیں کہ کون کس حدیث قابل اعتبار ہے اور کون کس حدیث کا قابل اعتبار۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ان چند لوگوں نے امارت کے جو بے مقررہ رویتے ہیں انہی کے متعلق ہمیں کو اعتبار اور محبت کا مرتبہ یہی مثلاً جو قریب الاماں ہے اس کے مقابلہ میں ضیعت الاماں کو چھوڑ دیں جسے وہ صحیح قرار دے گئے ہیں اسے صحیح تسلیم کریں اور جس کی صحت میں وہ تصدق کو گئے ہیں اس سے بالکل استناد نہ کریں۔ ان کے معروفہ معروفہ الاماں کے منکر کو منکر باقیں۔ سوائے کے محل اور ضبط اور ثقہ مست کے متعلق جن میں آثار کا وہ انہیں کہ گئے ہیں ان پر گریبا ایسا ہی کے آئیں۔ ان کی نگاہ میں امارت کے مقبّر یا غیر مقبّر ہونے کا جو معیار ہے، ٹھیک اسی معیار کی ہم

بھی پابندی کریں۔ مثلاً مشہور کوشاویں، مرفوعہ کو مرفوع پر، مفعول کو مفعول پر، و نازیجہ
 دیں اور ان کی بھیجی ہوئی حد سے یک سر نیز تجاوز نہ کریں۔ یہی وہ مسلک ہے جس
 کی شدت نے بہت سے کم علم لوگوں کو حدیث کی کئی مخالفت یعنی دوسری آیتا
 کی طرف دھکیل دیا ہے۔

محدثین، مجسم اشد کی خدمات مسلم۔ یہ بھی مسلم کہ نقد حدیث کے لیے جو مواد
 انہوں نے فراہم کیا ہے وہ صدر اول کے اخبار و ائمہ کی تحقیق میں بہت کھرا ہے۔
 کلام اس میں نہیں بلکہ صحت اس امر میں ہے کہ کلیشہاں پر اعتماد کیا کہاں تک درست
 ہے۔ وہ بہر حال تھے تو انہی ہی انسانی علم کے لیے جو مدعی غلط و اشد کے مقررہ
 رکھی ہیں ان سے آگے تروہ نہیں جاسکتے تھے۔ انسانی کاموں میں جو نقص نظری
 طور پر نہ جاتا ہے اس سے قرآن کے کام محفوظ نہ تھے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے
 ہیں کہ جس کو وہ صحیح قرار دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی صحیح ہے۔ صحت کا لال
 یقین تو خدا ہی کر بھی نہ تھا۔ وہ بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہتے تھے کہ اس حدیث
 کی صحت کا عین غالب ہے۔ مزید برآں یہ عین غالب اس کی جس بنا پر حاصل ہوتا
 تھا وہ بجا طور روایت تھا ذکر بجا طور روایت۔ ان کا نقطہ نظر زیادہ تراخاری
 ہوتا تھا۔ نقادان کا اصل موضوع نہ تھا، اس لیے فقہاء نہ نقطہ نظر سے مامور
 کے متعلق راستے قائم کرنے میں وہ فقہاء کے مجتہدین کی باجماعت کمزور تھے۔
 پس ان کے کمالات کا یا تو اعتراف کرتے ہوئے یہ ماننا پڑے گا کہ حدیث
 کے متعلق جو کچھ بھی تحقیقات انہوں نے کی ہے اس میں دو طرح کی کمزوریاں
 موجود ہیں۔ ایک بجا ائساد اور دوسرے بجا غلط نقطہ۔

اس مطلب کی توضیح کے لیے ہم ان دونوں حیثیتوں کے تقاضوں پر تھوڑا سا
 کلام کریں گے۔

کسی روایت کے ہاتھ میں سب سے پہلے جس چیز کی تحقیق کی جاتی ہے وہ
 یہ ہے کہ یہ روایت جن لوگوں کے واسطے سے آئی ہے وہ کیسے لوگ ہیں۔ اس سلسلہ

میں متعدد حیثیات سے ایک ایک راوی کی جانچ کی جاتی ہے۔ وہ مجھوٹا تو نہیں؛
 رواۃ میں رہائی کرنے میں غیر متعلق تو نہیں؛ خاسق اور بد عقیدہ تو نہیں؛ دہی یا جمع
 الحفظ تو نہیں؛ مجہول الحال ہے یا معروف الحال؟ ان تمام حیثیات سے رواۃ
 کے احوال کی جانچ پڑتال کر کے محدثین کرام نے اسناد علیہا کا ضخیم اشخاص ذمیر و زکریم
 کیا جو بلاشبہ نہایت بیش قیمت ہے۔ مگر ان میں کوئی چیز ہے جس میں عقل کا احتمال
 دہرا، اول تو رواۃ کی سیرت اور ان کے مانتے اور ان کی دوسری باطنی خصوصیات
 کے متعلق بالکل صحیح علم حاصل ہونا مشکل اور دوسرے خود لوگ جو ان کے متعلق رہتے
 قائم کر کے رہے تھے، انسانی کمزوریوں سے تبرا دتھے۔ نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا
 تھا۔ اور اس بات کا توری امکان تھا کہ اشخاص کے متعلق ایسی یا بری رائے قائم
 کرنے میں ان کے ذاتی رجحانات کا بھی کسی حد تک دخل ہو جائے۔ یہ امکان محض
 امکان عقلی نہیں ہے بلکہ اس امر کا ثبوت موجود ہے کہ بار بار یہ امکان عقل میں آگیا
 ہے۔ حمار جیسے بزرگ تمام حملائے مجاز کے متعلق رائے ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے
 پاس علم نہیں، تمہارے بچے بھی ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ عطا اور عطاء بن ابی
 عباد جیسے فضلاء کے حق میں ان کی یہی رائے ہے۔ یہ عماد کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ
 کے استاد اور ابراہیم الحنفی کے جانشین۔ امام زہری کو دیکھیے۔ اپنے شاگرد کے اہل
 مکہ پر یہ یاد رکھتے ہیں مَاتَرَأَيْتَ اَلْفَقْهَ الَّذِیْ لَا اِسْلَامَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ۔
 حالانکہ مکر اس وقت جلیل القدر علماء و صحابہ سے خالی نہ تھا۔ شعبی اور ابی ہریرہ الحنفی
 دونوں بڑے درجہ کے لوگ ہیں۔ مگر ایک دوسرے پر کس طرح چوٹ کرتے
 ہیں۔ شعبی کہتے ہیں کہ ابراہیم الحنفی بات کو ہم سے سنا لی ہو چکتا ہے اور صحیح لوگوں
 کے سامنے اپنی طرف سے بیان کرتا ہے۔ ابراہیم الحنفی کہتے ہیں کہ وہ کتاب
 مسروق سے روایت کرتا ہے حالانکہ وہ مسروق سے طاعت نہیں؛ مٹھا کہ
 دیکھیے۔ ایک مرتبہ اپنی بات کو چاہ میں اگر صحابہ کرام کے متعلق کہے گا مگر ان
 زیادہ جانتے ہیں۔ سعید بن مسیر جیسے متعلق بزرگ ایک سند میں شعبی پر چوٹ کا

الزام رکھتے ہیں اور عکس کے حق میں اپنے فلام سے کہتے ہیں کہ لَا تَكْذِبُ عَلَى كَلِمَا
كَذَبْتَ عَنْكَ عَلَى اَنْتَ بِنَابِ اَمَامِ مَلِكِ كِبَالَتِ شَاہِ دیکھئے اور محمد بن اسحاق
جیسے شخص کے حق میں ان کا یہ لڑنا دیکھیے کہ ذَالِكَ وَجْہُ الدَّجَالِ جَدِّہ۔ اس سے
بڑھ کر عجیب یہ کہ وہ تمام علمائے عراق پر سخت طعن کرتے ہیں اور ان کے حق میں
فرماتے ہیں کہ اَنْتُمْ هُمْ مَنَزِلَةُ اَهْلِ الْكِتَابِ لَا تَقْبَلُ قَوْلَهُمْ وَلَا تَكْذِبُ بَدْوَهُمْ۔
امام ابو حنیفہ کس قدر دلیل القدر اور قنوط تعزیر میں، اہلش کے حق میں فرماتے ہیں کہ
اس نے کبھی نہ رمضان کا روزہ رکھا نہ غسل جنابت کیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ اہلش لَذَّائِرُ
مِنَ الْعَذَابِ کے قائل تھے اور حذیفہ کی حدیث کے مطابق غری کیا کرتے تھے۔ عبد اللہ
بن مہاک کس پاپیہ کے گتہ درگ ہیں، ایک مرتبہ ان پر بھی حنفیہ کا غلبہ کیا اور امام
مالک کے حق میں ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ میں اس کو عالم نہیں سمجھتا۔
یحییٰ بن یسین نے تو بڑے بڑے ثقات پر چوٹیں کیں۔ زہری، اعنابی، ابو ثور
انہدی، عاصی غرض اس جہد کے بڑے بڑے لوگوں پر وہ طعن کر گئے ہیں۔
حق کو امام شافعی تک کے حق میں انہوں نے کہا کہ فِیْہُ یُثْبِتُ۔ ان سب سے
بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ بے ادوات صحابہ رضی اللہ عنہم پر بھی بشری کنویلیہ
کا غلبہ ہو جاتا تھا اور وہ ایک دوسرے پر چوٹیں کر جاتے تھے۔ ابن عمر نے سنا
کہ ابو ہریرہؓ و ترکہ ضروری نہیں سمجھتے۔ فرماتے تھے کہ ابو ہریرہؓ جھوٹے ہیں۔ حضرت
عائشہؓ نے ایک موقع پر اس اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کے تعلق فرمایا کہ وہ
حدیث رسول اللہ کو کیا جانتیں، وہ تو اس زمانہ میں بچے تھے۔ حضرت حسن بن علیؓ سے
ایک مرتبہ شاہد و مُشَافَعِہ کے معنی پر پچھ گچھ گئے، انہوں نے اس کی تفسیر بیان
کی، عرض کیا گیا کہ ابن عمرؓ اور ابن زبیرؓ قریباً اور ایسا کہتے ہیں۔ لڑایا دونوں
جھوٹے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر مغیرہ بن شعبہ کو جھوٹا قرار
دیا۔ عبادہ بن صامتؓ نے ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے مسعود بن ادس انصاری
پر جھوٹ کا الزام لگا دیا، حالانکہ وہ جدی صحابہ ہیں سے ہیں۔

یہ یہ تمام باتیں علامہ ابن عبد البر کے کتاب جامع بیان العلم سے اخذ ہیں

اس قسم کی مثالیں پیش کرنے سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسناد اور رجال کا سارا
 علم غلط ہے بلکہ ہمارا مقصد صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ جی حضرات نے رجال کی صحیح و
 تعدیل کی ہے وہ بھی تو آخر انسانی تھے بشری کمزوریاں ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی
 تھیں کیا ضرور ہے کہ جس کو انہوں نے ثقہ قرار دیا ہو وہ بالیقین ثقہ اور لازم و قیوں
 میں ثقہ ہو اور جس کو انہوں نے غیر ثقہ ٹھہرایا ہو وہ بالیقین غیر ثقہ ہو اور اس
 کی تمام روایتیں پائیدار اعتبار سے ساقط ہوں۔ پھر ایک ایک ماوی کے حافظہ اور
 اس کی نیک نیتی اور صحت ضبط و ذخیرہ کا حال بالکل صحیح معلوم کرنا تو اور بھی مشکل
 ہے اور ان سب سے زیادہ مشکل یہ تحقیق کرنا ہے کہ ہر راوی نے ہر روایت
 کے بیان میں ان تمام جزئیات تصدیق کر لیں یا نہیں کیا ہے یا نہیں جو تصدیق نقطہ
 نظر سے استنباط مسائل میں اہمیت رکھتی ہیں۔

یہ تو ان رجال کا معاملہ ہے اس کے بعد دوسری اہم چیز سلسلہ اسناد ہے
 جو میں نے ایک ایک حدیث کے متعلق یہ تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر راوی
 جس شخص سے روایت لیتا ہے آیا وہ اس کا ہم عصر تھا یا نہیں، ہم عصر تھا تو اس
 سے ملا بھی تھا یا نہیں اور ملا تھا تو آیا اس نے یہ خاص حدیث خود اسی سے سنی
 یا کسی اور سے سنی اور اس کا حوالہ نہیں دیا بلکہ سب چیزوں کی تحقیق انہوں
 نے اسی حد تک کی ہے جس حد تک انسان کر سکتے تھے، مگر لازم نہیں کہ ہر روایت
 کی تحقیق میں یہ سب امور ان کو ٹھیک ٹھیک ہی معلوم ہو گئے ہوں بہت
 ممکن ہے کہ میں روایت کو وہ متصل اسناد قرار دے رہا ہوں وہ درحقیقت
 منقطع ہو اور انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا ہو کہ بیچ میں کوئی ایسا بھول یا گالی
 چھوٹ گیا ہے جو ثقہ نہ تھا۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ جو حدیثیں مرسل یا
 معضل یا منقطع ہیں، اور اس بنا پر پائیدار اعتبار سے گری ہوئی بھی جاتی ہیں، ان میں
 سے بعض ثقہ راویوں سے آئی ہوں اور بالکل صحیح ہوں۔

یہ اور ایسے ہی بہت سے امور ہیں جن کی بنا پر اسناد اور جرح و تعدیل کے

علم کو کلیتہً صحیح نہیں سمجھا جاسکتا۔ یہ مولد اس مذکورہ قابل اعتماد ضرور ہے کہ سنت نبوی اور آثار صحابہ کی تحقیق میں اس سے مدد مل جاتی ہے اور اسی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ مگر اس قابل نہیں ہے کہ بالکل اسی پر اعتماد کر لیا جائے۔

میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اور عرض کیا وہ حدیثیں جو مجمع الحدیث کا خاص موضوع اخبار و آثار کی تحقیق کے لئے روایت کرتا تھا۔ اس لیے ان پر اخباری نقطہ نظر غالب ہو گیا تھا۔ اور وہ روایات کو مستقیم یا غیر مستقیم قرار دینے میں زیادہ تر مروت اسی چیز کا لحاظ فرماتے تھے کہ اسناد اور رجال کے لحاظ سے وہ کیسی ہیں۔ رہا فقہاء نقطہ نظر یعنی فقہی حدیث پر غور کر کے یہ رائے قائم کرنا کہ وہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ تو وہ ان کے موضوع خاص سے ایک مذکورہ غیر متعلق تھا اس لیے اکثر وہ ان کی نگاہوں سے اور بھل ہو جاتا تھا اور وہ روایات پر اس حیثیت سے کم ہی نگاہ فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے اکثر یہ ہے کہ ایک روایت کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے، حالانکہ معنی کے اعتبار سے وہ زیادہ اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ اور ایک دوسری روایت کو وہ قلیل کا اعتبار قرار دے گئے ہیں، حالانکہ معنی وہ صحیح حکم جوتی ہے۔ یہاں اس کا موقع نہیں کہ میں اس سے تفصیل کے ساتھ اس پہلو کی توضیح کی جائے۔ مگر جو لوگ اس پر شریعت میں نظر رکھتے ہیں ان سے یہ بات پوچھ لی نہیں کہ خود ان نقطہ نظر کی کثرت مواقع پر فقہاء نقطہ نظر سے ٹکرا گیا ہے اور فقہاء کو کام صحیح احادیث سے بھی احکام و مسائل کے اعتبار میں وہ توازن و اعتدال ملحوظ نہیں رہا ہے۔

اس بحث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں طرح حدیث کو بالکل رد کرنے والے غلطی پر ہیں اسی طرح وہ لوگ بھی غلطی سے محفوظ نہیں ہیں جنہوں نے حدیث سے استفادہ کرنے میں مروت روایات ہی پر اعتماد کر لیا ہے۔ مسلک حق اہل دین کے درمیان ہے اور یہ وہی مسلک ہے جو ائمہ مجتہدین نے اختیار کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ میں آپ کی کثرت ایسے مسائل دیکھتے ہیں جو مرسل اور معضل اور

مختلط احادیث پر مبنی ہیں، یا جن میں ایک تری الاستاد حدیث کو چھوڑ کر ایک ضعیف الاستاد حدیث کو قبول کیا گیا ہے، یا جن میں باحدیث کچھ کہتی ہیں اور امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کچھ کہتے ہیں یہی حال امام مالک کا ہے۔ ہذا باوجود کہ اخباری نقطہ نظر ان پر زیادہ غالب ہے، مگر پھر بھی ان کے تفقہ نے بہت سے مسائل میں ان کو ایسی احادیث کے علامات فتویٰ دینے پر مجبور کر دیا جنہیں محدثین صحیح قرار دیتے ہیں، چنانچہ میث بن سعد نے ان کی نقد سے تقریباً ۷۰ مسئلے اس نوعیت کے نکالے ہیں۔ امام شافعی کا حال بھی اس سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہیں۔ معاذ اللہ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ یہ لوگ کسی حدیث کو صحیح جان کر اس سے اخراجات کرتے تھے نہیں، بلکہ اصل معاملہ یہ تھا کہ ان کے نزدیک صحت حدیث کا مدار صرف استاد پر نہ تھا، بلکہ استاد کے علاوہ ایک اور کسوٹی بھی تھی جس پر وہ احادیث کو پرکھتے تھے اور جس حدیث کے متعلق ان کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ یہ حقیقت سے اقرب ہے اسی کو قبول کر لیتے تھے۔ عواء وہ خاص نمونہ نقطہ نظر سے مرعوس ہی کہیں۔

دہم۔

یہ دوسری کسوٹی کو کسی چنے بہم اس سے پہلے بھی اشارہ اس کا ذکر کئی مرتبہ کر چکے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ تفقہ کی نعمت سے سرفراز فرما لے اس کے اندر قرآن اور سیرت رسول کے آثار مطالعہ سے ایک خاص ذوق پیدا ہو جاتا ہے جس کی کیفیت بالکل ایسی ہے جیسے ایک پڑانے جو بری کی بصیرت کر وہ جو اہل کی نازک سے نازک خصوصیات تک کو پرکھ لیتی ہے۔ اس کی نظر چشت مجروحی شریعت حقہ کے پڑے کے سسٹم پر پڑتی ہے اور وہ اس سسٹم کی طبیعت کو پہچان جاتا ہے۔ اس کے بعد جب جزئیات اس کے سامنے آتے ہیں تو اس کا ذوق اسے بتا دیتا ہے کہ کوئی چیز اسلام کے فرائض اور اس کی طبیعت سے مناسبت رکھتی ہے اور کوئی نہیں۔ روایات پر جب وہ نظر دالتا

ہے تو ان میں بھی یہی کسوٹی رو تو قبول کا معیار بن جاتی ہے۔ اسلام کا مزاج میں ذات نبوی کا مزاج ہے۔ جو شخص اسلام کے مزاج کو سمجھتا ہے اور جس نے کثرت کے ساتھ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا گہرا مطالعہ کیا ہوتا ہے وہ نئی اکرم کا ایسا مزاج شناس ہو جاتا ہے کہ روایات کو دیکھ کر خود بخود اس کی بصیرت اسے بتا دیتی ہے کہ ان میں سے کون سا فعل میرے سرکار کا ہو سکتا ہے اور کون سی چیز سنت نبوی سے اقرب ہے یہی نہیں بلکہ جن مسائل میں ان کو قرآن و سنت سے کوئی چیز نہیں ملتی ان میں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فلاں مسئلہ پیش آتا تو آپ اس کا فیصلہ یوں فرماتے یہ اس لیے کہ اس کی روح روح محمدی میں گم آوے اس کی نظر بصیرت نبوی کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے۔ اس کا رواج اسلام کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے اور وہ اسی طرح دھکتا اور سوختتا ہے جس طرح اسلام چاہتا ہے کہ دیکھا اور سوچا جائے اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد انسان انسان کا بہت زیادہ محتاج نہیں رہتا۔ وہ مسئلہ سے مدد ضرورت نہ ہے، مگر اس کے فیصلے کا دار اس پر نہیں ہوتا۔ وہ بسا اوقات ایک طرح کی ضعیف، جنتیج استدلال، مضمون فید حدیث کو بھی لے لیتا ہے اس لیے کہ اس کی نظر اس اقتادہ پتھر کے اندر میرے کی جوت دیکھ لیتی ہے۔ اور بسا اوقات وہ ایک ایسے عقل، غیر شرافی، متصل، استدلال، مقبول حدیث سے بھی اعراض کر جاتا ہے اس لیے کہ اس جامِ تدبیر میں جو بارہ معنی بھری ہوئی ہے وہ اسے طبیعت اسلام اور مزاج نبوی کے مناسب نظر نہیں آتی۔

یہ چیز چونکہ سراسر زندقہ ہے اور کسی ضابطہ کے تحت نہیں آتی، نہ اس کی ہے، اس لیے اس میں اختلافات کی گنجائش پہلے ہی تھی اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ چنانچہ اسی وجہ سے ائمہ مجتہدین کے درمیان جزئیات میں کثرت اختلافات ہوئے ہیں۔ پھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک شخص کا ذوق و عمل کو دوسرے شخص کے ذوق سے کلیتہً مطابقت ہی ہو یہی وجہ ہے کہ ایک ہی مسئلہ

میں سنت رسول و شہن جو ہائے اس کے لیے پھر کسی دوسرے شخص کا قول میں
حرام ہے خواہ وہ کیسے ہی بڑے رتبہ کا شخص ہو۔

(ترجمان القرآن صفحہ ۵۶ ص ۵۷ مئی ۴۷)

استدراک :- اس مضمون کی اشاعت کے بعد اہل حدیث حضرات
کی طرف سے اس پر جو اعتراضات ہوئے ہیں، اور
ان پر میری طرف سے جو جوابات دیتے گئے ہیں ان کو یہاں نقل کر دینا فائدہ ہے
خالی نہ ہو گا۔

ایک ابوہریرہ و دست کے سوا کت :-

- آ۔ مسلمانوں کا پاسوں تقبوں کو مانا کسی نص کے تحت ہے ؟
- ب۔ اسناد و حدیث اور فقہ مجتہدین میں سے کسی کو کس پر فضیلت ہے ؟
- ج۔ فقہ مجتہد اور اسناد و حدیث میں سے کس میں زیادہ عظمت ہے ؟
- د۔ حدیث اور فقہ ایک ہی آدمی جو سکتا ہے یا نہیں۔ اور اسے کون
جھٹلایا کرے فقہ پر فضیلت ہے یا نہیں ؟
- و۔ کوئی تفسیر تائیں کہ امام ابوحنیفہ نے حق کو ملحوظ رکھ کر ضعیف روایت کو
قبول کیا اور قوی الاسناد و حدیث کو چھڑا دیا۔

میں کیا یہ قولی الزام کے فیصلوں کے مقابل میں قوی الاسناد و حدیث
ہی قابل قبول ہے صحیح ہے ؟

ص۔ روایت کا صحید کیا ہے کہ اسے ماننے بلکہ اسناد و حدیث رکھنے کے
باوجود حدیث قوی الاسناد کو رد کر دیا جائے ؟ نیز یہاں جاننے کے اس نص نے
یہ شرط روایت اور اس کا صحید قائم کیا ہے ؟

ط۔ کیا کسی مسلمان کو یہ حق ہے کہ خدا اور رسول کا حکم علی غالب کے
برجہ اسے پہنچے اور اس میں روایت کی طاقت کے اس سے گریز کرے

اور اپنے تفتق کی بنا پر اس کی مخالفت کرے، جبکہ اس کے تفسیر میں ہی
خطا کا امکان ہے ؟

جواب :- ۱۔ چاروں فقہوں کو برقی مانا کسی نص کے تحت نہیں ہے، بلکہ
اس بنا پر ہے کہ یہ چار فقہی مذاہب کتاب و سنت سے استنباط کرنے کے ان اصول
کو اختیار کرتے ہیں جن کے لیے شریعت میں گنجائش اور فیرا موجود ہے، چاہے جزئی
امور میں ان کے درمیان کتنا ہی اختلاف ہو اور جزئی امور میں ان کے اختلافات
کرنے کے لیے کتنے ہی معقول درجہ موجود ہوں، لیکن اصولاً استنباط احکام کے
وہی طریقے ان مذاہب میں استعمال کیے گئے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں
اور جن سے غور و سماج کرام و علماء اللہ علیہم السلام نے استنباط مسائل میں کام
لیا تھا۔

ب۔ اسناد حدیث اور تفسیر مجتہدین سے کسی کو کسی پر مطلقاً تفریق نہیں کیا
جاسکتا، اسناد حدیث اس بات کی ایک شہادت ہے کہ جو روایت نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے ہم کو پہنچ رہی ہے، وہ کہاں تک قابل اعتبار ہے۔ اور تفسیر مجتہد
ایک ایسے شخص کی تحقیقی رائے (Reason) ہے جو کتاب و سنت میں گہری
بصیرت رکھنے کے بعد ایک دلچسپ کے شعقی اندازہ کرتا ہے کہ وہ کہاں تک قابل
قبول ہے اور کہاں تک نہیں، یا اس دلچسپ سے جو معنی اخذ ہوتے ہیں وہ نظام
شریعت میں کہاں تک نصب (Fit) ہو سکتے ہیں اور کہاں تک غیر مناسب
(Unfit) ثابت ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی الگ الگ حیثیت
رکھتی ہیں، جس طرح عدالت میں شہادتیں اس کے فیصلہ و دلوں کی الگ حیثیت
ہے، یعنی مطلقاً یہ کہا جاسکتا ہے کہ حج کا فیصلہ شہادتوں پر مبنی حال مقدم ہے
اور نہ ہی کہا جاسکتا ہے کہ شہادتیں ضرورتاً کے فیصلہ پر مقدم ہوتی ہیں، اسی
طرح حدیث کی شہادت اور تفسیر کی لا تہادی تحقیق، دونوں میں سے کسی کو بھی مطلقاً
دوسرے پر ترجیح نہیں دی جاسکتی۔

ج۔ تعلقہ مجتہدین میں بھی غلط کاموں کا انکشاف ہے اور اسناد و حدیث میں بھی۔ پس میرے نزدیک لازم ہے کہ ایک نئی علم آدمی مجتہدین کے اجتہاد اور احادیث کی روایات دونوں میں نظر کر کے حکم شرعی کی تحقیق کرے۔ رہے وہ لوگ جو حکم شرعی کی خود تحقیق نہیں کر سکتے تو ان کے لیے یہ بھی صحیح ہے کہ کسی عالم کے اوپر اعتماد کریں اور یہ بھی صحیح ہے کہ جو مستند حدیث مل جائے اس پر عمل کریں۔

د۔ ایک آدمی ایک وقت محدث اور نقیب ہو سکتا ہے اور ایسا شخص نئے محدث یا نئے نقیب کے مقابلہ میں اصولاً قابل ترجیح ہے۔ لیکن میرا جواب صرف اصولی حیثیت سے ہے کسی شخص خاص پر اس کا انتخاب کرنے میں کوئی ناہ دیکھنا چاہیے گا کہ آیا تعلقہ میں اس کا وہی مرتبہ ہے جو خطہ حدیث میں ہے۔

س۔ اس وقت میرے پیش نظر مطلوبہ نظیر نہیں ہے، اور ویسے بھی نظیر کی پیش کرنے سے بحث کا سلسلہ باز ہوتا ہے۔

ص۔ ائمہ مجتہدین نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور میں بھی اس کا قائل ہوں۔ لیکن میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اوقات میں نئے احادیث تھیں کہ اعتبار سے کمزور ہو رہی تھیں تھیں اور کتاب و سنت سے جو دوسری معلومات ہم کو حاصل ہوتی ہیں ان کے ساتھ اس کا متن مطابقت نہیں رکھتا ایسے حالات میں ناگزیر ہو جاتا ہے کہ یا اس حدیث کی تاویل کی جائے اور یا اسے رد کیا جائے۔

ض۔ روایت سے مراد فہم دین ہے جس کو قرآن مجید میں حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ حکمت شریعت کی تبلیغ پر مبنی ہے اس لیے وہی درجہ رکھتی ہے جو درجہ "مذاہقت" کا فیصلہ میں ہے جن لوگوں نے اس میں سے کم حصہ پایا ہو یا جنہیں اس کی قدر قیمت کا احساس ہی نہ ہو ان کے لیے یہی مناسب ہے کہ جیسا کہ پائیں ویسا ہی عمل کریں۔ لیکن جنہیں اس میں سے کچھ حصہ ہو وہ اگر اس بصیرت سے جو انہیں اللہ کے فضل سے کتاب و سنت میں حاصل ہوتی ہو، کام نہیں تو

میرے نزدیک گنہگار ہوں گے۔

میرے نزدیک کرئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے میں آپ کو عکس اور نقد اور نعم دی کا کوئی ایسا معیار بتا سکوں جس پر آپ تول کر دیکھ میں کر کسی نے ان میں سے حشر پایا ہے یا نہیں اور پایا ہے تو کتنا پایا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے طبعیہ کی صداقت کا جو ہری کی جو ہر شناسی کا اور کسی صاحب فن کی نفی ہدایت کا کوئی پتا کا معیار نہیں قائم کیا جاسکتا۔ اگر اس چیز کے حدود متعین نہ کیے جاسکتے تو معنی یہ نہیں ہے کہ یہ چیز سرے سے لاشے ہے یا شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔

ط۔ اس سوال کا جواب اور آپ کے جوابات میں ختم ہے صرف اتنا اور کہہ سکتا ہوں کہ بلا شبہ روایت کے استعمال میں خطا کا امکان ہے لیکن ایسا ہی لگتا کسی حدیث کو صحیح اور کسی کو ضعیف اور کسی کو موضوع قرار دینے میں بھی ہے۔ اگر کوئی مسلمان روایت کے استعمال میں غلطی کر کے مجرم ہو جاتا ہے تو وہ احادیث کے مرتبہ کا تعین کرنے میں بھی غلطی کر کے ویسا ہی مجرم ہو گا۔ لیکن شریعت انسان کی استعداد اور اس کے ملکات کی حد تک ہی اس پر بار ڈالتی ہے اور اسی حد تک اسے مسئول قرار دیتی ہے۔

ایک دوسرے اجمودیش دوست کا عنایت نامہ۔

”فقہی جزئیات کی تفصیل میں کتاب وسنت کے تحت مختلف ہونا الگ معاملہ ہے اور اسے برواشت کیا جاسکتا ہے لیکن اصولی طور پر روایت بخبری اور روایت مجتہدہ کو مساویہ حیثیت دینا ناقابل برواشت ہے، بلکہ بعض حالات میں یہ معاملہ انکار حدیث کا ترکوت ہو سکتا ہے۔ خود اگر بر حقیقہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ نیز امام ابوحنیفہؒ نے بھی اس قسم کے عقیدہ و خیال سے تہرٹی اور حیرانری ظاہر کی ہے، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مجتہد ابوالفدا دمشقی“

جواب :- آپ کا یہ تصور کہ اصل طور پر روایت نبوی اور روایت احمد
کو سادہ و محلیت دے دینا تعیناً میرے مسلک کی صحیح ترجمانی نہیں ہے بلکہ
پھر آپ کا یہ ارشاد کہ "بعض حالات میں یہ معاملہ انکارِ حدیث کا ضرورت ہو سکتا
ہے" بے انصافی کی حد تک جا پہنچتا ہے۔ آپ خود ہی انصاف سے خود فرمایا ہیں کہ
اسی کتاب میں حدیث کے متعلق میں نے جو مضامین لکھے ہیں اور دوسری کتابوں
اور مضامین میں جس طرح میں حدیث کے استدلال و احتجاج کرتا ہوں
کی ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد میرے متعلق یہ شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نکل
سکتی ہے کہ میرا قصہ برابر ہی کوئی میدانِ منکر ہے حدیث کے مسلک کی طرف
یا ہو سکتا ہے؛ پھر اگر آپ مجھے مومن مسلم کہتے ہیں تو آخر کس طرح آپ نے یہ گمان
کر لیا کہ میں کسی روایت کوئی حقیقت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان لیتے
کے بعد پھر اس پر کسی کے تفکر یا اپنے اجتہاد یا کسی امام کے قول کو ترجیح دے
سکتا ہوں؛ ترجیح تو دیکھنا اگر میں دونوں کو سادہ ہی سمجھوں، بلکہ اس کا
خیال ہی کر دوں تو مومن کیسے رہ جاؤں گا؟

و اصل آپ لوگ جس غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں
کہ ہم اجتہاد و تفکر حدیث رسول پر ترجیح دیتے ہیں یا دونوں کو ہم یکساں قرار دیتے
ہیں بلکہ اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی روایت جو رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، اس کی نسبت کا صحیح و معتبر ہونا بجائے خود
زیادہ محنت ہوتا ہے۔ آپ کے نزدیک ہر اس روایت کو حدیث رسول مان لینا
ضروری ہے جسے محدثین سند کے اعتبار سے صحیح قرار دیں لیکن ہمارے نزدیک یہ ضروری
نہیں ہے۔ ہم سند کی صحت کو حدیث کے صحیح ہونے کی لازمی دلیل نہیں کہتے، بلکہ
نزدیک انسان کی صحت حدیث کی صحت معلوم کرنے کا ایک ہی ذریعہ نہیں ہے۔
بلکہ وہ ان ذرائع میں سے ایک ہے جن سے کسی روایت کے حدیث رسول ہونے
کا ظن غالب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم قیاس پر غور کرتا، قرآن و حدیث

کے مجموعی علم سے دین کا جو فہم ہیں حاصل ہوتا ہے، اس کا لحاظ کرنا، اور حدیث کی وہ مخصوص روایت جس معاملہ سے متعلق ہے اس معاملہ میں قوی تر واقع سے جو مستند ثابتہ ہیں معلوم ہوا اس پر نظر ڈالنا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ علاوہ بری اور بھی متعدد پہلو ہیں جن کا لحاظ کیے بغیر ہم کسی حدیث کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دینا درست نہیں سمجھتے۔ پس جلد سے اور آپ کے درمیان اختلاف اس امر میں نہیں ہے کہ حدیث رسول اور اجتہاد مجتہدین مساوات ہے یا نہیں بلکہ اختلاف دراصل اس امر میں ہے کہ روایات کے تواتر قبول اور ان سے احکام کے استنباط میں ایک محدث کی رائے بجا ہو سکتی ہے اور ایک مجتہد کی رائے بجا ہو سکتی ہے۔ مساوی ہے یا نہیں؟ یا یہ کہ دونوں میں سے کسی کی رائے نیا وہ دینی ہے؟ اس پر میں اگر کوئی شخص دونوں کو ہم قدم قرار دیتا ہے تب بھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے تب بھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ لیکن آپ لوگ اس کو گنہگار بنانے کے لیے اس پر عداوت و عداوت کا یہ الزام عاید کرتے ہیں کہ وہ حدیث کو حدیث رسول مانی لینے کے بعد پھر کسی مجتہد کی رائے کو اس کا ہم پل یا اس پر قابل ترجیح قرار دیتا ہے۔ حالانکہ اس خبر کا تصدیق بھی مومن کے قلب میں جگہ نہیں پاسکتا۔

محدثین جن بنیادوں پر احادیث کے صحیح یا غلط یا ضعیف وغیرہ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں ان کے اندر کمزوری کے مختلف پہلو ہیں بیان کر چکا ہوں آپ براہ کرم مجھے بتائیے کہ فی الواقع کمزوری کے وہ پہلو جن حدیث میں موجود ہیں یا نہیں؟ اگر موجود ہیں تو پھر آخر آپ حضرات ہم سے محدثین کی آراء پر ایمان رکھانے کا مطالبہ کیوں اس شد و حد سے کرتے ہیں؟ محدثین کو یا عقل ناقابل اعتبار تو ہم نے کہا نہیں، نہ کبھی ہم اس کا خیال بھی دل میں رکھتے ہیں۔ بلکہ اس کے برعکس حدیث کی تحقیق میں سب سے پہلے ہم یہی دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے اس کا کیا حال ہے؟ اور اس معاملہ میں جس پایہ کے محدث نے اس کو اپنی

کتاب میں بگدی ہو اس کے مرتبہ کے لحاظ سے ہم اس کی رائے کو پسند کر دیتے ہیں۔ لیکن ابن عدیش کی ان کنزودریہ کی بنا پر جن کا ذکر کیا ہے ہم اس امر کا التزام نہیں کر سکتے کہ محض علم روایت کی سیم پہنچانی جو فی معلمات ہی پر پیدا ہوا اعتماد میں اور ہر اس حدیث کو ضرور ہی حدیث رسول تسلیم کر لیں جسے اس علم کی نڈ سے صحیح قرار دیا گیا ہو۔ آپ ہماری اس رائے سے اتفاق نہ کریں جس طرح ہم آپ کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے لیکن اس اختلاف رائے کا نتیجہ یہ تو نہ ہونا چاہیے کہ آپ ہم پر اس جرم کا الزام لگائیں جو فی الواقع ہم نے نہیں کیا ہے۔

حدیث کے متعلق چند سوالات

ناظرین ترجمان القرآن میں سے ایک تحریر لڑاتے ہیں،
 ”سکری حدیث کے جواب میں آپ کا نام نہ لکھنا مضمون مندوب
 ترجمان القرآن پر جو کہ بہت سترت ہوئی۔ جزاکم اللہ عنہم لہذا۔ اسی مسئلہ
 میں اگر جواب ذیل کے اصول پر فرید ہو دینی ٹا میں تو ذی علم اسباب کے لیے
 عموماً ایسا ظہری رسالہ کے لیے مخصوصا بہت ہی مفید ہوگا۔“

۱۱۔ مخالفت قرآن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان
 کہ لَا تَكُفُّوا عَنِّي يَوْمَئِذٍ الْقُرْآنُ ایک ضروری احتیاط کی صورت
 پیدا کر دی تھی جس پر کلام قرأت و ضبط قرآن کما توفیق کے لیے نامزد
 تھے اور اسی پر حال ہے۔ باوجود اس کے اختلاف قرأت پیدا ہوا میرا
 ذمہ یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس سے ظاہر ہے کہ امام حدیث بتا دینا
 ویسی محفوظ نہیں ہو سکتی، خصوصاً جب کہ نقل جمل و صفین کے بعد
 تک اس کی جمع و تنقید کی مختلف ذرائع سے کوشش کی گئی، بلکہ عرق
 واداء اور موضوعات کی چھان بین بہت مشکل تھی۔

۱۲۔ امام حدیث نقل اور نقل میں سے بہت سی ایسی ہیں جن کو تراویح
 و ہر ماصل ہر تاپہ ہے تھا۔ مثلاً اسلوب نقل میں سے کیفیت و بہت
 نادر کے نقلی نقل پہنچتی ہے کہ مطلقاً کسی نسخہ کا اختلاف نہ ہو۔
 خصوصاً جبکہ اٹھارہویں تھا کہ نسخہ اٹھارہویں آئینہ کم لکھ

میں شریعت میں دن رات پانچ مرتبہ ایک گروہ کثیر مہنہ روز میں تواتر اس عمل کا مشاہدہ کرنا ہر گز ابتدائے نمازی میں اکثر مجتہدین کا اعتقاد جو بصورتِ رفعِ یدیں، بارِ سالِ یدیں، وضعِ یدیں، تائین بالجہر وغیرہ اظہار ہوا، اس تواتر فعل کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے اور تواتر فعل کی حیثیت اور بھی گر جاتی ہے۔ خبر اسلام کا کیا کہنا۔

۱۲۔ اس میں کلام نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے عملی طور پر سبق آموز ہے۔ قرینِ امن میں جب تک کہ احادیث کا نقل غلط، تہام زہر سکا، قرعینِ ظہیم کے باہر مسلمان قرآن مجید ہی سے اسوۂ نبی کا اقتباس کرتے تھے۔ اخلاقِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا اور آپ نے جواب دیا: **كَانَ خُلُقَهُ الْفُضْلَانُ**۔ عربی قرآن و احادیث سے اسلامی اخلاق اور زندگی کے معلوم کرنے کے لیے ذخیرہ و ماخذ ہے۔ فی زمانہ بھی بہت تھوڑے ہی جن کو پیغمبرِ اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سوانح یا تفصیل مہمورت ہے۔ معلوم ہوں۔ مگر قبیحین شریعت ثمرنا اصول و ارکان سے واقف ہی اور بھی مقصود بالذات تھا۔

مذکورہ بالا بعض منکرینِ حقیقتِ حدیث کے شبہات میں جن کا انزالِ فائدہ سے خیال نہ ہوگا اور نہ خاکسارِ نما **اِنَّكُمْ اَنْتُمْ مَوْلٰی نَحْنُ وَوَعَا نَحْنُ لَكُمْ عَقْدٌ قَاتِلٌ** اگر صحیح سنوں میں ہے کہ حقیقتِ حدیث صحیح کا تامل ہے؟

آپ نے جن اقراعات کی طرف توجہ دلائی ہے ان کے علاوہ بیسیوں اور

۱۔ ہاتھ بھول کر لہا زپڑنا جس طرح شیعہ حضرات پڑھتے ہیں۔

۲۔ ہاتھ بانڈھ کر ناز پڑنا جس طرح اہل سنت پڑھتے ہیں۔

اقرانات میں ہیں جو ٹکڑی جڑی بوٹی یا جھنگ پھٹی کیے جاتے ہیں مگر ان بڑی باتوں پہنچنا
بہت کم حاصل کام کا موجب اور غیر ضروری بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی اس کے کام آتر
انسان اس کے نقطہ نظر پر ہے جب کسی شے پر غلط نظر سے دیکھتا ہے تو اس کی تمام انسانی
خداوت مائل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب موافق نقطہ نظر سے دیکھتا ہے تو تمام مائل موافقت
ہی میں غور کرتے ہیں اور یہی اصل ہے کہ کائنات حق کے نقطہ نظر سے دیکھا جتو موافق ہو تو اس کا
قسم کے دلائل پر اس کی نظریاتی بنیادوں میں موافقہ کر کے وہ ایک مستقل
ہائے قائم کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ احادیث اسلام کے سنوں سے متاثر
ہو کر یا غیر متاط احادیث کی روایات سے دل برداشتہ ہو کر احادیث سے بدظن ہو
چکے ہیں۔ وہ جب مخالفانہ ذہنیت کے ساتھ احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کو
حدیثوں کے ناقابل احتجاج ہونے کے لیے دلائل پر دلائل ملتے چلے جاتے ہیں۔
بغلات اس کے جو لوگ تو راست پسندی کے ماحول میں پرورش پائے ہوئے ہیں
ان کا حال یہ ہے کہ ہر حدیث کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو
بے چرن و چرا مان لیتے ہیں اور وہ ضعیف بلکہ موضوع ہی کیوں نہ ہو۔ میرے
نزدیک یہ دونوں نقطہ نظر غلط ہیں اور جب نقطہ نظر غلط میں تو جو کچھ حق نقطہ نظر سے
دیکھا گیا ہے وہ بھی غلط ہے۔ تمام احادیث کو مطلقاً غلط کہنے والے ہی غلطی پر ہیں
اور تمام احادیث کو مطلقاً صحیح کہنے والے بھی۔ وہ لوگ بھی راہ راست سے بہت
گٹھے ہیں جو احادیث اور قرآن مجید میں فرق نہیں کرتے۔ اور وہ لوگ سو ہی گمراہی میں
مکہ ہیں جو احادیث کو مطلقاً ناقابل احتجاج قرار دیتے ہیں۔ صحیح مسلمان دونوں
اتہاؤں کے درمیان چھ اور وہ درمیانی راستہ نظر نہیں آتا جب تک کہ دیکھنے
والا ان تضاد نقطوں سے بہت کم وسط کے نقطہ پر نہ آجائے۔ پس اصلاح کا

صحیح طریقہ یہ ہے کہ جزئیات میں الجھنے کے بجائے اہم پسندوں کے نقطہ نظر پر براہ راست عمل کیا جائے اور ان کو وہاں سے ہٹا کر صحیح نقطہ نظر پر کھینچ لایا جائے۔

تاہم جب آپ پڑھتے ہیں کہ آپ کے بیان کردہ احمد پر روشنی ڈالی جائے تو مختصر افسانہ پر اظہارِ رائے کیے دیتا ہوں۔

۱۱۔ یہ خیال بالکل صحیح ہے کہ احادیث اس حد تک محفوظ نہیں ہیں جس حد تک قرآن مجید ہے مگر اس سے تجاوز کر کے یہ فرض کر لینا صحیح نہ ہو گا کہ وہ مطلقاً محفوظ ہی نہیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول اور عمل ہم تک صحت کے ساتھ پہنچا ہی نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ روایات کے طریقوں اور ماہیوں کے احوال کی چھان بین میں بہت دشواری پیش آتی ہے، اور ان میں تصحیح کے درمیان اختلافات بھی ہوتے ہیں، مگر یہ حدیث کی تاریخاً شاذ ہے کہ لوگوں نے تحقیق و تفتیش کا پورا پورا حق ادا کر دیا ہے اور اس کام میں اتنی غفلتیں کی ہیں کہ ان سے زیادہ انسان کے بس میں ذہنیں انہوں نے اپنی گفتگوں سے جو ذریعہ فراہم کیا ہے وہ آج ہمارے پاس موجود ہے اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں وہ بھی تمام دلائل اور شواہد کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر کوئی اس ذخیرہ پر تحقیق کی نظر ڈالے تو اس کے لیے کئی حیرت منگیز امور اس کے بعد بھی معلوم ہوں گے مشکل نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور کیا نہیں فرمایا کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اور یہ کہ ہر روایت جو آپ کی طرف منسوب ہے وہ اپنی صحت اور اپنے توالی اعتبار سے ہونے کے لحاظ سے کیا پایہ رکھتی ہے، لیکن یہ بات ناقابلِ انکار ہے کہ علم کا جیسا مستند اور معتبر ذریعہ قرآن مجید ہے، ویسا مستند اور معتبر ذریعہ حدیث نہیں ہے اس لیے صحت کا اصلی معیار قرآن ہی ہونا چاہیے۔ جو چیز قرآن کے الفاظ یا اس پرٹ کے مخالف ہوگی اسے ہم یقیناً رد کر دیں گے، اور اس کا مخالف قرآن ہونا ہی اس امر کا قیاس ثبوت ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

وہ چیز ہرگز ثابت نہیں ہے اور جو چیز قرآن کے الفاظ یا اس پرٹ کے موافق ہوگی اور تصدیقات قرآن کی ایسی تشریح و ترویج یا احکام کی ایسی تفصیل ہوگی جو قرآن کے الفاظ یا اس پرٹ کے غلات نہ ہوں اور روایت و روایت کے طریقوں سے اس کے مستبر ہونے کا عین غائب بھی ہو جائے گا اس کو ہم ضرور تسلیم کریں گے اور اپنی عقلی تفسیر و تشریح اور اپنی دلتے پر اس کو ترجیح دیں گے۔

(۲) دوسری اشکریں یہ بات بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ایسی فعلی اور عقلی احادیث کو قرآن کا درجہ حاصل ہونا چاہیے جن کو دیکھنے اور سننے والے بکثرت ہوں اور یہ اختلاف نہ پایا جانا چاہیے۔ لیکن ہر شخص باور کی مثال یہ سمجھ سکتا ہے کہ جس واقعہ کو بکثرت لوگوں نے دیکھا ہو یا جس تقریر کو بکثرت لوگوں نے سنا ہو اس کو نقل کرنے یا اس کے مطابق عمل کرنے میں سب لوگ اس قدر مشفق نہیں ہو سکتے کہ ان کے درمیان ایک سرسبز فرق نہ پایا جائے۔ اس واقعہ یا اس تقریر کا ہم اجزاء میں تو سب کے درمیان ضرور اتفاق ہوگا مگر فرعی امور میں بہت کچھ اختلاف بھی پایا جائے گا اور یہ اختلاف ہرگز اس بات کی دلیل نہ ہوگا کہ وہ واقعہ سرے سے پیش ہی نہیں آیا۔ مثال کے طور پر آج میں ایک تقریر کا ہوں اور کئی ہزار سال کی اس کو سنتے ہیں۔ جیسے ختم ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی، مہینوں اور برسوں بعد نہیں بلکہ چند ہی گھنٹے بعد، لوگوں سے پوچھ لے کر مقررہ کیا گیا؟ آپ دیکھیں گے کہ تقریر کا مضمون نقل کرنے میں سب کا بیان یکساں نہ ہوگا۔ کوئی کسی ٹکڑے کو بیان کرے گا کوئی کسی ٹکڑے کو، کوئی کسی جملے کو فقط بعض نقل کرے گا کوئی اس مفہوم کو جو اس کی سمجھ میں آیا ہے اپنے الفاظ میں بیان کرے گا۔

لے مانع یہ ہے کہ قرآن کے غلات ہونا اور چیز جو اس قدر ان کے ناپید ہونا اور چیز بعض لوگ اس فرق کو ٹھنڈ نہیں سمجھتے اور حدیث میں جو باتیں قرآن کے الفاظ سے ناگفتہ ہیں ان کو قرآن کے غلات قرار دیتے گئے ہیں۔ اس پر تفصیلی کلام بعد اگلے مضمون میں کیا جائے۔

کونی زیادہ فہیم آدمی ہوگا اور تقریر کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اس کا صحیح غرض بیان کرے گا۔ کسی کی سمجھ زیادہ اچھی نہ ہوگی اور وہ مطلب کو اپنے الفاظ میں اچھی طرح ادا نہ کر سکے گا۔ کسی کا حافظہ اچھا ہوگا اور وہ تقریر کے اکثر حصے غلط غلط نقل کرے گا۔ کسی کی یاد اچھی نہ ہوگی اور وہ نقل و روایت میں غلطیاں کرے گا۔ اگر اب کوئی شخص اس اختلاف کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ میں نے سرے سے کوئی تقریر ہی نہیں کی یا جو تقریر کی تھی وہ از سر تا پا غلط نقل کی گئی تو یہ صحیح نہ ہوگا۔ بخلاف اس کے اگر تقریر کے متعلق تمام اہل اعداد کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس امر میں ہر جگہ درمیان اتفاق سے کریں گے تقریر کی، غلاں جگہ کی، غلاں وقت کی، بہت سے آدمی موجود تھے، اور تقریر کا موضوع یہ تھا۔ پھر تقریر کے جن جن حصوں کے متعلق کیا سے زیادہ اتفاق غلط یا معنی پایا جائے گا، وہ زیادہ مستند جگہ جائیں گے اور ان سب کو ملا کر تقریر کا ایک مستند کچھود تیار کر لیا جائے گا۔ اور جن حصوں کے بیان کو ملے ہیں ہر باوی منفرد ہوگا وہ نسبتاً کم متبرہوں کے گمان کو موضوع اور غلط کہنا جائز نہ ہوگا، تاہم چونکہ وہ تقریر کی پوری اسپرٹ کے خلاف نہ ہوں، یا کوئی اور ایسی بات ان میں نہ ہو جس کی وجہ سے ان کی صحت مشتبہ ہو جائے، مثلاً۔ تقریر کے متبرہ حصوں سے مختلف ہونا یا تقریر کے خیالات اور اعداد درمیان اور اعداد مزاج کے متعلق جو صحیح معلومات لوگوں کے پاس پہلے سے موجود ہیں ان کے خلاف ہونا۔

یہی حال احادیث لعل کا بھی ہے۔ آپ نے نماز کی مثال پیش فرمائی تھی۔ میں بھی اسی مثال کو سامنے رکھ کر جواب عرض کرتا ہوں۔ نماز کے متعلق تو اترقوال و عمل سے یہ بات متفقہ طور پر ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانچ وقت کی نماز فرضی اور اترقوال تھے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، اعتدالی پابک بکھرے صفت بہت کھڑے ہوتے اور آپ کی حرکات و سکنات کی پیروی کرتے تھے۔ آپ قبلہ کی جانب رخ فرمایا کرتے تھے۔ تحریر تحریر کے ساتھ نماز میں داخل ہوتا

قیام، رکوع، سجود اور قنوت سے نماز مرکب ہوتی تھی، ہر ایک نماز کی نماز غلطی متعلق
 تھیں، غرض نماز کے جتنے اہم اجزاء تھے کسی میں ایک سبب میں تمام زبانی روایات متفق
 ہیں اور عہد رسات سے آج تک ان کے مطابق عمل ہی ہو رہا ہے۔ سبب ہے
 جزئیات مثلاً رفع یدین اور وضع یدین وغیرہ تو ان کا اختلاف یہ معنی نہیں کہ
 کہ نماز کے متعلق تمام روایات غلط ہیں بلکہ دراصل یہ اختلاف اس امر کا نتیجہ
 ہے کہ مختلف لوگوں نے مختلف اور تباہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مختلف
 دیکھا۔ چرکہ یہ امور نماز میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے، اور ان میں سے کسی کے کرنے
 یا نہ کرنے سے نماز میں کوئی غلط واقع نہیں ہوتا، اور حضور خود صاحب شریعت تھے
 اسی لیے آپ میں ولایت جیسا پہنچتے تھے عمل فرماتے تھے۔ لیکن حضور کے سوا کوئی
 اور شخص چرکہ صاحب شریعت نہ تھا، اور اس کا کام اتباع تھا نہ کہ تشریع اس
 لیے ہر دیکھنے والے نے آپ کو جیسا فعل کرتے دیکھا اسی کی پیروی کی اور اس کی
 پیروی کے لیے لوگوں سے کہا۔ بعد کے آثار نے روایات کی چھائی میں کر کے ہر فرقہ
 کے متعلق یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ زیادہ صحیح اور مستند روایات کونسی ہیں۔
 کا ہر فرقہ کہ اس تحقیق کے نتائج میں اختلاف ہونا ممکن تھا، اور وہ ہوا، کسی نے
 کسی روایت کو زیادہ مستند سمجھا، اور کسی کو اس کے خلاف روایت پر اطمینان
 حاصل ہوا مگر یہ اختلاف کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور یہ ہرگز اس امر کی دلیل نہیں
 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اسے نماز کے متعلق سرے سے کوئی
 قرنی و فعلی ترازی نہیں پایا جاتا۔

(۲) قرآن پاک اور حدیث نبوی کے تعلق کو ٹھیک ٹھیک نہ سمجھنے سے
 تیسرا سوال پیدا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور ایمان پر دیا گیا
 ہے، اور ایمان ہی کی تعلیمات سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ اس کے لیے تو ہیں
 قرآن سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں، اور حدیث میں اس سے زیادہ کوئی
 چیز ملتی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اختلافی تعلیمات ہیں۔ قرآن میں اصول اخلاق

قریب تر سب کے سب بیان کر دیئے گئے ہیں مگر وہ ہر جگہ اخلاق کا تعلق
 نفسی بیان سے اخلاقی نہیں ہے جتنا عمل نور سے ہے اس لیے خداوند تعالیٰ نے
 اپنے رسول کو اخلاق کا ختم نور بنا کر پیش فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ
 وسلم نے اپنے عمل اور اپنے کلمہ خدا کی تعلیم حکمت اور عملی تربیت و تزکیہ
 نفوس سے ان تمام اصول اخلاق کی قیاد و عملی تشریح فرمادی جو قرآن مجید میں
 بیان ہوئے ہیں جو شخص اس سورۃ نبوی کو چھوڑ کر کہتا ہے کہ اس باب میں ہر
 چیز صریح قرآن کا ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑی خدمت سے محروم کرتا ہے
 بلکہ درحقیقت وہ حق تعالیٰ کے اس فضل کو محبت سمجھتا ہے کہ اس نے تشریف کتاب
 کے ساتھ رسول بھی مبعوث فرمایا اور یہ کہ کرمیث فرمایا کہ ہمارا رسول نہ موت
 تم کو ہماری آیات سنائے گا بلکہ تمہارا تزکیہ نفس بھی کرے گا تم کو کتاب و حکمت
 کی تعلیم بھی دے گا اور اس کی زندگی میں تمہارے لیے سورۃ مسرہ بھی ہوگا۔

اب رہ گئے احکام تو قرآن مجید میں ان کے تعلق زیادہ تر کلی قوانین پر
 یکے گئے ہیں اور جیسے امور میں تفصیلات کو چھوڑ دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے مثلاً ان احکام کو زندگی کے معاملات میں جاری فرمایا اور اپنے عمل اور قول کی
 تفصیلات نکال کر رہائیں۔ ان تفصیلات میں سے بعض ایسی ہیں جن میں ہمارے
 اجتہاد کو کئی دخل نہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ جیسا عمل حضور سے ثابت ہے اسی کی
 پیروی کریں۔ مثلاً عبارات کے احکام اور جن تفصیلات ایسی ہیں کہ ان سے
 ہم اصول انکار کے بغیر اجتہاد سے شروع مستنبط کر سکتے ہیں۔ مثلاً عہد نبوی کے
 قوانین دینی اور بعض تفصیلات ایسی ہیں کہ ان سے ہم کو اسامہ کی اسیرت معلوم
 ہوتی ہے۔ اگر اسیرت ہمارے قلب و روح میں ہماری ہوجائے تو ہم اس قابل
 ہو جائیں گے کہ زندگی کے جملہ معاملات اور مسائل پر ایک مسلمان کی سی ذہنیت اور
 ایک مسلمان کی سی بصیرت کے ساتھ فکر کریں، دنیا کے عملی اور عملی مسائل کو اسلامی نقطہ
 نظر سے دیکھیں، اور ان کے متعلق وہی ہی راستے قائم کریں جیسی ایک مسلمان کو کافی

چاہیے اس سے واضح ہو گیا کہ پورا اور بکا مسلمان غنہ کے لیے قرآن مجید کے قرآن
حدیث کا علم کس قدر ضروری ہے اس کے جواب میں اگر یہ کہا جائے کہ ایک
عام مسلمان حدیث کے بغیر بھی ایک مسلمان کی سی زندگی بسر کر سکتا ہے تو یہی
ہوئی گا یہ علم حدیث کی ضرورت نہ سمجھنے پر کوئی دلیل نہیں ہے اور اگر یہ دلیل ہے
تو یہی دلیل قرآن کے علم کی ضرورت نہ ہونے پر بھی قائم کی جا سکتی ہے بلکہ ایک
عامی مسلمان قرآن کے علم سے بے محنت ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہی اسی زندگی
میں احکام شریعت کا ابطال کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عامی لوگ نہ بھی ہندو
نہری میں معیاری مسلمان تھے اور ان کے بعد بھی ان کو معیاری مسلمان ہونے کا
تقریباً سلی ہوتا۔ معیاری مسلمان تو وہ اس زمانے میں ہی رہی تھے اور اب وہی
میں جو قرآن اور حدیث کے علوم پر نظر رکھتے ہیں اور جن کی نگاہ و پیر میں قرآن کا علم
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہدیت حبیب کا نور سرایت کر گیا ہے۔ باقی وہ علم
تو وہ اس وقت بھی ان معیاری مسلمانوں کے پیرو تھے۔ اور آج بھی ہیں۔ عبد نبوی
میں جن صحابہ نے بتایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت اور تعلیم کا فیض لیا یا
وہ اتنے ہی زیادہ معیاری مسلمان جیسے تھے۔ اور ان کے مقابلہ میں یہی ان لوگوں کو
باعتبار علم یا باعتبار عمل ترجیح نہیں دی گئی جنہوں نے آنحضرت سے تعلیم اور صحبت کا
فیض نہ لیا تھا۔ بلاشبہ مسلمان دونوں تھے مگر دونوں کے مراتب کا فرق بھی نظر
انداز نہیں کیا جا سکتا۔

درجہ ان قرآن میں اعلیٰ سلسلہ جہاں علم

قرآن اور سنتِ رسول

ایک صاحبِ تحریر فرماتے ہیں،

”میں اتوار اور جمعرات حدیث کے سلسلے میں آپ کے معنی میں دیکھ چکا ہوں ہیں، نہ تو ان غالی مخالفین کا اصرار میں سے ہوں کہ کسی قولِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا دوں اور نہ کہ ان روایات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سے ان دو اصولی مسائل کے بارے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری اور میرے اصحاب کی تسلی فرمائیں۔“

(۱) آیا قرآن مجید نجات کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ اگر کافی ہے تو تخصیصِ نمانہ غیر وہو غیر از قرآن میں، کیوں فرشتہ اور من قرآنی ہائیں؟

خرید قابلِ خوراک یہ ہے کہ باقی لنگانِ اسلام درود، زکوٰۃ، حج جو سال میں یا عمر بھر میں ایک دفعہ اور اگر کسی ضرورت میں، کی تخصیص تو قرآن بیان کرتا ہے لیکن نمانہ جو ایک دن میں ۵۰ دفعہ اور کسی ضرورت ہے اس کی تخصیص ت کیوں یہاں نہیں کرتا؟

(۲) اللہ رسولوں کی تباہی کا سبب کیا روایات نہیں ہیں؟
ب۔ کوئی قوم جس کا شیروان منتشر ہو گیا ہو اور جس کے لیے کشتِ آرزو موجود ہوں، اسی وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک ایک کشتہ

برا اصولی وحدت نہ ہو جائے کیا روایات کو قبول کرتے ہوئے مسلم قوم کے لیے آپ ایک آئینہ ترقی دکھ سکتے ہیں؟ میرا ایمان ہے کہ اس سخت مسلمان وحدت و یکگاہت باور آتا تو قی ہی سے نہایت حاصل کر سکتے ہیں اسلئے اس وحدت کا عمل آپ کی تجویز کریں گے؟

آپ نے جو سوالات کیے ہیں وہ استحقاقِ مجیدہ نہیں ہیں کہ تھوڑے سے تامل سے خود آپ ہی ان کا جواب نہ پا دیتے۔ میرے ان معنائین میں بھی جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے، ان میں سے بعض سوالات کا عمل موجود ہے تاہم جب آپ کو ان مسائل میں الجھن پیش آرہی ہے تو کچھ دوسرے لوگ بھی اس الجھن میں مبتلا ہیں تو ان کی گفتنی کے لیے مختصراً کچھ عرض کیا جاتا ہے۔

۱۔ قرآن مجید نہایت شک کے لیے نہیں بلکہ مہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس کا کام صحیح حکماء صحیح عمل کی راہ بتانا ہے اور اس راہ نمائی میں وہ یقیناً کافی ہے۔ مگر نہایت کے لیے صرف قرآن کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ بلکہ اس کے لیے مزید ہے کہ ہم غرضِ نیت کے ساتھ اس کی تہائی چوٹی راپر چلیں اور وہی اختیار دیکھیں جس کی تعلیم قرآن نے دی ہے، اور اسی قانون کے مطابق عمل کریں جس کے اصول قرآن نے مقرر کیے ہیں۔

(۲) دہا بیت کے لیے قرآن کے کافی ہونے کا مفہوم بھی عام سو پر غلط سمجھا جاتا ہے۔ کسی کتاب کے متعلق جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی علم یا فن کی تعلیم کے لیے کافی ہے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس فن کے جتنے گزیریں یا اس علم کے جتنے اہم مسائل ہیں، وہ سب اس کتاب میں آگئے ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں جتنا کہ ہر شخص جو اس کتاب کے افکار کو پڑھ سکتا ہو اس کے تمام مطالب پر معاونی ہو جائے گا، اور محض کتاب کے مطالعہ ہی سے اس کو اپنے فن میں اتنی مہارت بھی حاصل ہو جائے گی کہ وہ عملاً اس سے کام لے سکے۔ کتاب لہنی بلکہ کتنی ہی کامل بھی لیکن اس کو بگھنے کے لیے مزید دی ہے کہ دوسری جانب خود

طالب علم میں بھی ایک خاص استعداد موجود ہو اور ساتھ ہی ایک ماہر فن استاد
 بھی موجود ہو جو نہ صرف کتاب کے مطالب کی توضیح و تشریح کرے، بلکہ مختصر
 (EXPERIMENT) اور مشق و تحریر (EXERCISE) کے ذریعہ سے اس
 کی وہ عملی تفصیلات بھی سکھا دے جو نہ تو کتاب میں مدوری طرح بیان ہو سکتی ہیں اور
 نہ محض کتاب میں پڑھ لینے سے کوئی اس پر علم و فہم حاصل کئے گا۔ اعتبار سے عادی ہو سکتا
 ہے۔ پس یہی حال قرآن مجید کا بھی ہے۔ وہ اس لحاظ سے ہدایت کے لیے کافی
 ہے کہ اس میں وہ صحیح علم موجود ہے جس کی روشنی میں انسان مربوط و مستقیم پر عمل
 سکتا ہے، اور اس میں وہ تمام اصول بیان کر دیئے گئے ہیں جس پر انسان کا پسند
 دین قائم ہے۔ مگر اس علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ چیزوں کی ضرورت ہے۔
 ایک یہ کہ طالب علم استعداد کی خاص نیت رکھتا ہو اور ان مبادی سے واقف
 ہو جو قرآن کریم کے لیے ضروری ہیں۔ دوسرے یہ کہ ایک ماہر فن استاد موجود
 ہو جو کتاب اللہ کے نکات سمجھائے آیات کا صحیح معنی و مفہوم بتائے، احکام
 پہلو و عمل کر کے دکھائے اور قرآن میں کوئی زندگی میں نافذ کر کے اس کا تفصیلی
 ماحولہ متروک کر دے پہلی چیز کا تعلق ہر شخص کی اپنی ذات سے ہے۔ دوسری ضروری
 چیز تو اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ کتاب کے ساتھ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی غرض سے بھیجا گیا تھا کہ آپ اس ماہر فن کی ضرورت کو پورا
 کریں۔ آپ نے استاد کی حیثیت سے جو کچھ بتایا اور سکھایا ہے وہ بھی اسی
 طرح خدا کی طرف سے ہے جس طرح قرآن خدا کی طرف سے ہے۔ اس کو غیر از
 قرآن کہا نہیں صحیح نہیں ہے۔ جو شخص اس کی ضرورت کا محسوس ہے اور قرآن کو اس
 معنی میں کافی سمجھتا ہے کہ اس کو کہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی و عملی ہدایت کی حاجت نہیں ہے وہ دراصل یہ کہتا
 ہے کہ صرف قرآن کی تفسیر کافی تھی، خدا نے تعویذ باللہ یہ فعل عبث کیا کہ اس
 کے ساتھ رسول کو بھی مبعوث کیا۔

(۳) آپ پر پختہ ہیں کہ تفصیلات نماز وغیرہ جو غیر از قرآن میں کیوں فراموش
 آدمین قرار دی جائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی
 ہوئی تفصیلات نماز وغیرہ کو غیر از قرآن کہنا ہی سرے سے غلط ہے اگر کوئی ماہر
 فن طبیب فن طب کے کسی قاعدے کو عملی تجربہ کر کے شاگردوں کو بھائے تو آپ
 اسے "خارج از فن" نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی پروفیسر عقیدے کے کسی مسئلہ کو شکلیں
 بھیج کر تشریح و تفصیل کے ساتھ بھائے تو آپ اسے غیر از تعلیم میں نہیں کہہ سکتے۔
 ہر علم و فن کی اصولی کتابوں میں صرف اصول اور نہایت مسائل بیان کر دیتے ہوتے
 ہیں اور عملی تفصیلات استاد کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں کیونکہ استاد عملی مظاہرے
 سے جس بات کو چند لمحوں میں بتا سکتا ہے اسی کی اگر الفاظ میں بیان کیا جائے تو
 صفحے کے مسئلے سیاہ ہو جائیں اور پھر بھی شاگردوں کے لیے فضلی زبان کے مطابق ٹھیک
 ٹھیک عمل کرنا مشکل ہو جاتے پھر کتاب کے جتنی کلام اور اس کے کمال و ایمان کا
 غارت ہو جائے اور یہ برائیاں یہ جھگڑا قاعدہ میں کہ معمولی انسان تک اپنے علوم و
 فنون کی تعلیم میں غور نہ رکھتے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ وہ سب سے بڑا حکیم میں
 نے قرآن نازل کیا ہے اس کو نظر انداز کر دیتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی
 کتاب میں نماز کے اوقات کا نقشہ بناتا، رکعتوں کی تفصیل دیتا، رکوع و سجود
 اور قیام و قعود کی صورتیں تفصیل کے ساتھ بیان کرے، بلکہ نماز کی رائج اوقات
 کتابوں کی طرح ہر صورت کی تصویریں مقابل کے صفحات پر بنا دیتا پھر تکبیر
 تہلیل سے لے کر سلام تک جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ بھی لکھتا اور اس کے
 بعد وہ مختلف جنسی مسائل تحریر کرتا جن کے معلوم کرنے کی ہر نمازی کو ضرورت
 ہوتی ہے۔ اس طرح قرآن کے کم انکم دو تین پارے صرف نماز کے لیے مخصوص
 ہو جاتے پھر اسی طور پر حدود و تعین میں پارے روزہ، حج اور زکوٰۃ کے تفصیل
 مسائل پر بھی مشتمل ہوتے۔ اس کے ساتھ شریعت کے دوسرے معاملات بھی
 جو قریب قریب زندگی کے تمام شعبوں پر مادی ہیں، جزئیات کی پوری تفصیل

کے ساتھ وہی کتاب کیے جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو بلاشبہ آپ کی یہ خواہش تو پوری ہو جاتی کہ شریعت کا کوئی مسئلہ غیر از قرآن نہ ہو۔ لیکن اس سے قرآن مجید کم از کم اتنا ٹیکو پٹی یا ریٹائیکل کے برابر ضخیم ہو جاتا اور وہ تمام فوائد باطل ہو جاتے جو اس کتاب کو محض ایک مختصر سی اصولی کتاب رکھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔

۴) یہ قرآن کو بھی تسلیم ہے کہ قرآن حکیم میں ننانو دفعہ اور دوسرے ارکان اسلام کی تفصیلات بیان نہیں کی گئی ہیں بلکہ صرف ان کی فرضیت پر زور دیا گیا ہے، ان کے قائم کرنے کی ہدایات کید کی گئی ہے، اور کہیں کہیں ان کے احوال کے طریقوں کی طرف بھی اشارات کر دیئے گئے ہیں جو عملی تفصیلات پر کسی طرح بھی مشتمل نہیں کہے جاسکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی تفصیلات مفروضہ کوئی والا کرن ہو؟ کیا یہ کام ہر شخص کے اختیار تفسیری پر چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ جو جس طرح چاہے عمل کوئے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ مسلمانوں کی نمازیں بھی شاید یکساں طرح پڑھتیں اور وہ دوسرے ارکان اسلام کے عملی طریقوں میں مسلمانوں کے وہ بیان کسی قسم کی ہم آہنگی پائی جاتی۔ آج آپ جن شیروان قری کے اشترک کا نام لڑا کرتے ہیں وہ صرف چند آرٹسٹوں کے اختلاعات کی وجہ سے ہے تاہم ہر آرٹسٹ میں فاکھوں کروٹوں مسلمان ملتے ہیں۔ لیکن اگر ہر شخص قرآن کے احکام کی عملی تفسیر مفروضہ کوئے میں خود مختار ہوتا تو اسلام کے سرچشموں میں سرے سے کوئی آرٹسٹ ہی نہ ہوتا۔ مختلف افراد کو جس چیز نے ایک قوم بنایا ہے وہ اعتقاد و عمل کی یکسانی و یکسانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور یہ معلوم ہے کہ نظام جماعت کو قائم کرنے میں اعتقاد کے اشتراک سے بڑھ کر عمل کا اشتراک کارگر ہوتا ہے کیونکہ انسان عوام کا بندہ ہے اور اس کے عوام کو محسوس صورتیں ہی متاثر کر سکتی ہیں، اور انہی صورتوں کی یکسانی و یک رنگی اس میں بحیثیت کا احساس پیدا کرتی ہے۔ لہذا طریقہ بنائے عمل کو افراد کے اختیار پر چھوڑ دینے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ محض اعتقاد کے اشتراک سے مسلمان بھی ایک قوم نہیں بن سکتے۔

پس جب یہ مسلم ہے کہ وحدت قری کے لیے اتحاد عمل ناگزیر ہے، اور یہ بھی مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ تفصیلات نہیں دی ہیں جن سے یہ اتحاد حاصل ہو سکتا تھا، تو پھر آپ ہی بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کس کو یہ حق پہنچا تھا کہ قرآن کے مطابق عمل کرنے کے طریقے اور ضابطے مقرر کرے؟ اس کے سوا اور کس طریقے پر امت جمع ہو سکتی تھی؟ ان کے سوا اور کون تھا جسے مالک اعلیٰ تسلیم کر کے سب مسلمان اس کی تقلید پر متفق ہو جاتے؟ یہ آنحضرت ہی کا فیض تعلیم تو ہے جس کی بدولت آج ساٹھ تیرہ سو برس سے تمام مسلمان ایک ہی ہیئت سے نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی طریقہ سے حج کرتے ہیں، ایک ہی نماز میں ایک ہی طرح روزہ رکھتے ہیں۔ فرق جو کچھ بھی ہے، صحن جزئیات کا ہے، اور وہ بھی اس بنا پر نہیں ہے کہ کوئی مسلمان خود اپنے آپ کو ان جزئیات کے مقرر کرنے کا حق دلا دیتا ہو، بلکہ اس بنا پر ہے کہ ہرگز وہ اپنے علم کے مطابق اسی جزئیہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منون کرتا ہے جس پر وہ عامل ہے۔ باقی رہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، اور آپ کی سنت کا واجب تقلید ہونا، تو انہی کے چند افراد کے سوا تمام امت اس پر متفق ہو چکا اور اسی اتفاق پر مسلمانوں کی وحدت قری کا انحصار ہے۔

۱۵، آپ قرآن مجید میں ایک مرتبہ پھر غور سے ملاحظہ فرمائیے کہ اس میں روزہ حج اور زکوٰۃ کی تفصیلات کہاں ہیں؟ زکوٰۃ کے متعلق قری بھی نہیں بتایا گیا کہ کئی چیزوں پر کتنی زکوٰۃ دی جائے اور زکوٰۃ کا حساب کیا ہے۔ حج اور روزہ کے میں احکام کو آپ تفصیلات سے تعبیر کر رہے ہیں۔ وہ نماز کے احکام سے بھی زیادہ مجمل ہیں۔ آپ غور سے دیکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید میں اول سے آخر تک اس قاعدہ کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ قرآن تعدیل بیان ایمانیات کی تعلیم ہی میں صرف کر دیا جائے، نیز نگہ بھی وہی کی گیا ہے، اور یہ عبادات اور معاملات کے احکام، تو ان کے صرف اصول اور احاطہ مسائل بیان کر دیجئے جائیں اور

تفسیرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا جائے۔

۷۰ مسلمانوں کی تباہی کا اصل سبب روایات نہیں ہیں بلکہ غفایت اور
عصیت جاوید، اور فروع کو اصول سے بڑھ کر اہمیت دینے کی حماقت اور
کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر اپنے مذہبات میں حد سے زیادہ غلو
کرنے کی عادت، اور نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کا شوق ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آیات
کے اختلاف سے کوئی فتنہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ روایات خواہ ضعیف ہوں یا
قوی اور ان کے درمیان خواہ کتنا ہی اختلاف پایا جاتا ہو پھر مجال ابن سب کا
مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ان مختلف روایتوں کو ماننے
والے اس امر میں بہر طور متفق ہیں کہ وہ سب آنحضرت کو اپنا حاکم اور مشاہد تھے
ہیں۔ علاوہ انکی اہمیت کے اختلاف سے صرف فروع میں اختلاف واقع ہوتا ہے
باقی رہے اصول دین تو وہ سب کے سب کتاب اللہ میں موجود ہیں جو روایات
سے بالاتر اور تمام مسلمانوں میں مشترک ہیں پس اگر مسلمان غلو سے نیت کے ساتھ
اس حقیقت کا ادراک کر میں کہ وہ سب کتاب اللہ کے ماننے والے اور رسول اللہ
کا اتباع کرنے والے ہیں، اور ان کے درمیان اصول دین مشترک ہیں، تو وہ
جزئیات میں مختلف طریقوں پر خاتم پہنچتے ہوئے بھی باہم متحد ہو سکتے ہیں لیکن
اگر اس کا ادراک نہ ہو تو روایات کا سدا و قتر خدا آتش کر دینے سے بھی اختلاف
قدہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کے نفس میں وہ شیطان موجود ہے جو قرآن کو بھی جگہ
بدل کا اگر بنانے سے نہیں چرکتا۔

۷۱۔ ایک آرڈر آپ کسی سنی میں چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ
فروع میں کوئی اختلاف نہ ہو تو جب تک انسان کی فطرت نہ بدل جائے یہ مقصد
حاصل نہیں ہو سکتا۔ بشری فطرت کے ساتھ قرآن بھی ملکی نہیں کہ صرف وہی آدمی
کا نقطہ نظر یا تعلیم ایک ہو جائے۔ لہذا ایسا۔ ایک آرڈر تو کسی خاتم نہیں ہو سکتا
جس میں کسی نوع کا اختلاف رہے اور اختلاف عمل سرے سے موجود ہی نہ ہو۔

اں اگر آپ ایک آرڈر سے مراد ایسا آرڈر دیتے ہیں جو مسلمانوں کی وحدت پر مبنی ہو تو خدا کی کتاب اور اس کے رسول کے ایسا ہی آرڈر قائم کیا تھا اور وہ ہر وقت ہو سکتا ہے بشرطیکہ مسلمان اصول اور فروع کا فرق سمجھیں اور رسولوں کے مراتب میں امتیاز نہ کرنا سیکھ جائیں۔

در بیان اقرآن شریف عشرہ نو برکت

ایک حدیث پر اعتراض

اور

اس کا جواب

ناخبر ترجمان القرآن میں نے ایک صاحب لکھتے ہیں :-
 "میں نے تجرباً بھاری مؤلفہ علامہ حسین بن مبارک متولی شہرہ
 کے ائمہ ترجمہ میں جو لیروزادہ بن صاحب نے لاہور سے شائع کیا
 ہے، منظرہ پر ایک حدیث کا مطالعہ کیا جو حسب ذیل ہے :-
 حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم اپنی اندراج مطبوعات کے پاس ایک ہی ساعت کے اندراج
 دن میں دو بار کریتے تھے۔ اور وہ گیارہ قسمیں ایک روایت میں کیا
 ہے کہ نو قسمیں، حضرت انس سے پوچھا گیا کہ آپ ان سب کی حالت
 رکھتے تھے؟ وہ بولے ہم تو کیا کرتے تھے کہ آپ کو قسمیں مردوں کی
 قوت دی گئی ہے۔"

جناب والدہ سے فی الواقع لکھا ہوں کہ ہا و کرم فکرۃ بالاحادیث
 کی صحت پر روشنی ڈالیں کیا یہ بیرواقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ایک ہی ساعت کے اندراج اپنی جملہ اندراج مطبوعات سے معادرت
 کی ہے؟ اور اگر معادرت کی ہے تو حضرت انس کو کس طرح اس کا علم
 ہو گیا؟ کیا حضور نے حضرت انس سے اس معادرت کا ذکر فرمایا؟ یا

اندراجِ عظمت میں سے کسی نے اس اندوہی قفل کا لڑکا نہیں کیا یا حضرت
انشی کر حضرت کی غلوت کا ہر وقت علم ہوتا رہتا تھا یا حضرت ان
غور اس غلوت کا علم حاصل کرنے کی کھرجی میں لگے رہتے تھے؟ آخر
مصور کو اس قدر عجیب عقارت کی کیا ضرورت تھی جب آپ
کی بارہاں مقرر تھیں؟ اور کیا اوقات و احوال میں اس قدر کثرت عقارت
مصور کی سمت و توانائی پر کچھ اثر نہ تھا؟

یہ حدیث بخاری میں درج شدہ قفل کی گئی ہے۔ ایک کتاب الفضل میں باب
إِنَّمَا مَعَ شَرِّهَا وَفَتْ ذَا قَوْلٍ بِسَائِمٍ يُقْسِلُ فَا جِدْكَ تَت۔ دوسرے
کتاب الکفر میں باب مَن كَانَ عَلَى بَنِيهِ فِي غُيٍّ فَا جِدْكَ تَت ہے
باب کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

كَانَ الشَّيْءُ مَسْلُوقًا لِّلَّهِ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى بَنِيهِ فِي الشَّعْبِ
الْوَحْدَةِ مَعَ الشَّيْءِ وَالْمَكْرُورِ
مَنْ إِخْلَى عَشْرَةً قَالَ قَلْتُ
لِإِسْحَاقَ كَانَ يُطِيقُهُ قَالَ كُنَّا
نَتَعَدُّهُ إِذَا عَمِلَ قَوْلًا ثَلَاثِينَ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتِ اودھ میں
اپنی بیویوں کے پاس ایک ہی وقت
آتے تھے اور وہ گیا رہ جی رہاں تھیں۔
تیارہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا
کیا آپ میں اتنی طاقت تھی؟ اس نے
جواب دیا ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ
مصور کو ۳۰ مردوں کی قوت ملنا لگتی ہے۔

دوسرے باب میں سعید بن ابی حروب قتادہ کے حوالہ سے حضرت انشی کی

یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ۔

أَنَّ الشَّيْءَ مَسْلُوقًا لِّلَّهِ عَلَيْهِ
كَانَ يُطَوِّفُ عَلَى بَنِيهِ فِي الشَّيْءِ
الْوَحْدَةِ وَهَذَا يُزَكِّيهِ يَسْمُ
بِشَوَّةٍ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس
ایک ہی ذات میں چکر لگاتے تھے اور
اس زمانہ میں آپ کی نو بیویاں تھیں

دونوں حدیثوں کے مقصود صرف یہ بیان کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سے زائد مرتبہ باشرت کرے تو برابر غسل کرنا لازم نہیں ہے۔ بلکہ سب کے لیے ایک ہی غسل کافی ہو سکتا ہے۔ رہا ازواجِ مطہرات کا فریاد ہو یا نہ حضورؐ کا ان سب کے پاس شبِ بابتِ برتے کی طاقت رکھنا تو اس کا ذکر محض غنا آگیا ہے۔ اسی لیے امام بخاریؒ نے دونوں جگہ ترجمہ اباب میں غسل واحد لکھا ہے۔

نسانی نے بھی بابِ اِثْبَاتِ التَّحَلُّلِ قَبْلَ اِحْدَاثِ الْغُسْلِ میں حضرت انسؓ سے اسی معنی کی دو روایتیں نقل کی ہیں ایک میں طَافَتْ غُلِي اِثْنَيْهٖ فِي ثِيَابِهِ غُسْلًا وَاحِدًا مَعْنٰی "ایک رات میں آپؐ نے اپنی بیویوں کے پاس چکر لگایا اور صرف ایک مرتبہ غسل فرمایا"۔ دوسری حدیث میں ہے كَانَ يَغْتُفُّ عَنْ اِثْنَيْهٖ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ مَعْنٰی "آپؐ اپنی بیویوں کے پاس ہواستے تھے اور پھر ایک بار غسل فرماتے تھے"۔

ابو داؤد نے ایک حدیث بابِ فِي الْحَبِيبِ يَغْتُفُّ فِي غُسْلٍ كِي هُوَ فِي مِثْلِ طَافَتْ ذَاتُ يَحْمُورَ عَنْ اِثْنَيْهٖ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ ہے یعنی ایک دن آپؐ نے اپنی بیویوں کے پاس چکر لگایا اور پھر ایک مرتبہ غسل کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو داؤد نے یہ حدیث نقل کی ہے۔

طَافَتْ ذَاتُ يَحْمُورَ عَنْ اِثْنَيْهٖ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
فَعُثِرَ مِنْهُ هَذَا وَهَذَا هَذَا هَذَا
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَجْعَلُهُ
غُسْلًا وَاحِدًا تَقَالُ هَذَا الْكَلِمَةُ
أَطْيَبُ وَأَكْهَنُ۔

ایک روز حضورؐ نے اپنی بیویوں کے پاس چکر لگایا اور ہر ایک کے ہاں انگ غسل کیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ ایک ہی غسل کیوں نہیں فرماتے۔ حضورؐ نے فرمایا یہ زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا طریقہ ہے۔

پھر ایک حدیث حضرت ابو سعید خدریؓ سے نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

اِنَّا اَتٰى اَحَدُنَا مَلٰٓئِكَةٌ مُّخْبِرَةٌ
ہذا لَنْ اَنْتَ يُخَاوِدُ فَتَقِیْٓوْهُنَّ اَبۡیۡتُھُنَّ
جو شخص تم میں سے اپنی بیوی کے پاس جا
پھر وہ بارہ مقدار بت کرنا چاہے تو دو دن
مقدار تجوی کے درمیان وضو کرے۔

یہی حدیث ترمذی نے بھی برابر اعلیٰ مقام میں نقل کی ہے۔ ان تینوں قسم
کی حدیثوں کو جمع کرنے سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ مباشرت کرنے
کی صورت میں زیادہ پاکیزہ طریقہ یہ ہے کہ ہر بار جداگانہ غسل کیا جائے۔ اگر یہ
نہ ہو سکے تو کم از کم وضو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا واجب نہیں ہے۔ وہاں یہ مقرر ہوا
کہ بعد صرف ایک مرتبہ غسل کر لینے سے بھی شرط طہارت پوری ہو جاتی ہے۔
اب شبہات کو دل میں جگہ دینے سے قبل سب ذیلی امور کو ذہن نشین
کر لیجیے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے تھے جو تہذیب تمدن
کے ابتدائی دور میں تھی۔ آپ کے پسرؤ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی کام نہیں کیا تھا کہ
ان کے خیالات درست کریں بلکہ یہ خدمت بھی آپ کے سپرد تھی کہ ان کی زندگی
بھی درست کریں، ان کو انسان بنائیں، انہیں شائستہ اخلاق، پاکیزہ معاشرت،
مہذب تمدن، نیک معاملات اور عمدہ آداب و رویہ (manners) کی تعلیم دی۔ یہ
مقصد محض وہ فائدہ فہین اور قلیل و قال ہے پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ ۲۴ سال کی عمر
درت حیات میں ایک پوری قوم کو وحشت کے بہت سے مقام سے اٹھا کر
تہذیب کے بلند ترین مرتبہ پر پہنچا دینا اسی طرح ممکن نہ تھا کہ محض چند گے بڑے
اوقات میں ان کو بلا کر کچھ زیادتی ہدایات دے دی جاتیں۔ اس کے لیے
مزدورت تھی کہ آپ خود اپنی زندگی میں ان کے سامنے انسانیت کا ایک مکمل نمونہ
پیش کرتے، اور ان کو چہرہ موقع دیتے کہ اس نمونہ کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں کو
اس کے مطابق بنائیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔

یہ آپ کا ابتدائی ایثار تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کے ہر شعبے کو قوم کی تعلیم

کے لیے پہلے کر دیا۔ اپنی کسی چیز کو بھی پراثریت نہ لکھا۔ حتیٰ کہ ان معاملات کو بھی نہ
 چھپایا جنہیں دنیا میں کوئی شخص پہلے کے لیے لکھتے پڑا اور وہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے لوگوں
 کو انہی عام درجے دیا کہ آواز ہر وقت ہنر حال میں میری زندگی کے ایک ایک پہلو کو
 دیکھو اور ہر معاملہ میں مجھ پر نظر رکھو کہ میں کس طرح عمل کرتا ہوں۔ ایک پیغمبر کے سوا
 کوئی دوسرا شخص نہ تو اتنا بڑا ایسا کر سکتا تھا، اور نہ کوئی دوسرا شخص یہ جرأت ہی کر
 سکتا تھا کہ اپنی پوری زندگی کو میں منتظر عام پر رکھ دوں۔ صرف یہ ایک بات اس
 حیرت انگیز انسان کی ثبوت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے سوا اور کون
 آدمی دنیا میں ایسا کر سکتا ہے یا نہ پائیا جاتا ہے جو کال ۲۲ میں ایک ہر وقت ہر
 حال میں منتظر عام پر زندگی بسر کرے۔ سینکڑوں بڑوں کو ہی اس کی ایک ایک حرکت
 کے قبضے میں لگے ہوتے ہیں۔ اپنی ہر چیز میں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کے ساتھ بہت
 کہتے ہوتے ہیں اس کی ہر چ پڑتالی جو رہی ہو، اور اپنی گہری تلاش کے بعد صرف
 یہ کہ اس کے گیر کٹر پر ایک سیاہ پینٹ ٹھک نظر نہ آئے بلکہ یہ ثابت ہو کہ جو کچھ وہ
 دوسروں کو تعلیم دیتا تھا، خود اس کی اپنی زندگی اس تعلیم کا مکمل نمونہ تھی، بلکہ یہ ثابت
 ہو کہ اس طویل زندگی میں وہ بھی ایک لمحہ کے لیے بھی عمل اور ترقی اور سچائی اور
 پاکیزگی کے معیاری مقام سے نہیں ہٹا۔ بلکہ یہ ثابت ہو کہ ہی لوگوں نے سب سے
 زیادہ تر سب سے اس کو دیکھا وہی سب سے زیادہ اس کے گرویدہ اور متقد مجھے۔
 غیر تو ایک جملہ مترشحہ تھا۔ اصل یہاں ذکر یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے عوام کی تعلیم کے لیے اس امر کی عام اجازت دے دی تھی کہ فقار میں، گھنڈ
 میں، پشت و برہاست میں سونے اور جاننے میں، خانگی معاشرت میں، عبادت
 اور معاملات میں، مقرر ہر چیز میں لوگ آپ کے عمل کو دیکھیں، اور کچھ دالوں سے
 سنیں، جاننے والوں سے پوچھیں، خود آپ سے دیانت کریں اور اپنی زندگی کو
 اس مثالی (Model) زندگی کے نمونہ پر ڈھلنے کی کوشش کریں۔ آپ نے اپنی
 بیویوں کو بھی عام اجازت دے دی تھی کہ غلوٹ میں آپ کا جو طرز عمل دیکھیں

اس سے عورتوں اور مردوں سب کو آگاہ کریں، تاکہ لوگوں کی معرفت ظاہر ہوئی زندگی ہی نہیں، باطنی اور خفیہ زندگی بھی تہذیب و شائستگی اور عبادت و تقاضات کے زبرد سے آگاہتہ ہو جائے۔ اسی غرض کے لیے آپ کی بیویاں —
 آپ کی پرائیویٹ زندگی کے ایسے معاملات میں لوگوں کو جاننے میں دیکھ نہ کرنا
 تھیں جن کو عام طور پر بیویاں اور بیوی کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور نہ کوئی گوارا کرتا
 ہے کہ لوگ اس کو جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی تعلیم میں آسانی پیدا کرنے کی خاطر آپ
 کی بیویوں کو تمام مسلمانوں کے لیے حقیقی ماڈل کی حیثیت دے دی تھی، اور ان
 کو افراد امت کے لیے حوام کر رہا تھا تاکہ انہیں اپنے پیشوں سے مکمل کرات بہت
 کر سکیں اور اسی کے روحانی باپ کی حرکات و سکنات میں سے ہر ہر چیز کو ان کے
 سامنے تقلید و پیروی کے لیے، حدود و مجال و حوام کی واقعیت کے لیے، پاک اور
 ناپاک، شائستہ اور ناشائستہ کی تیز کے لیے بیان کرتی رہیں۔ پھر باوجودیکہ حضور
 طبعاً انتہاء درجہ کے شرمیلے اور میاں دار تھے، آپ نے تعلیم کے لیے حیا کے پرے
 کو اٹھا دیا اور ہر قسم کے معاملات میں اپنی روحانی اولاد کو جن میں بیٹے اور بیٹیاں
 سب شامل تھے، خود چاربات دیں۔ ان کو اجازت دی کہ جو کچھ چاہیں پڑھیں،
 اور ان کو موقع دیا کہ آپ کے طرز عمل کو دیکھ کر معلوم کریں کہ ایک پاکیزہ اور
 مہذب اور شائستہ زندگی کھس ہوتی ہے۔

اسی تعلیم کا ایک شعبہ عبادت جسم و لباس بھی تھا۔ اہل عرب تو غیر روشنی تھے
 آج جن قوموں کو تہذیب و تمدن کے آسمان پر ہونے کا دعویٰ ہے، ان کا حال
 آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کمانے کے بعد منہ کی صفائی سے ناواقف، رنچ مابیت
 کے بعد جسم کی عبادت سے نااہل، کھڑے کھڑے چٹاب کیا اور پتلون کے ٹی
 ٹھیلے کھڑے پر سے لٹھے اور ٹیپ میں اتار گئے۔ پھر تصفایت مردوزن میں تو ان کی
 ناشائستگی اور بے حیائی اور ناپاکی اس حد تک گئی ہوتی ہے کہ شرکاء کی صحبت
 میں اس کا ذکر بھی کیا جاسکے۔ یہ حال جب ان ترقی یافتہ قوموں کا ہے تو اس قوم

کا کیا حال ہوگا جو تقدیر کے باطل ابتدائی رجحان میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ذمہ داری کے غم و غصے کا ترک فرمایا، بلکہ ان کو عبادتِ جمہ و ریاس کے طریقے بھی سکھائے۔ ان میں پاکیزگی کا بغیرِ نقد پیدا کیا۔ ان میں نفاست اور عبادت کی تیز پیدا کی، زندگی بسر کرنے کے گندے دھنڈے نے ناشائستہ اور جہودہ طریقوں کو موقوف کر کے اپنے قول اور عمل سے ان کے مروجہ اور ان کی عقلوں کو ستانی، نفاست اور نکافت کے باقاعدہ آداب کا خاکہ بنایا۔ اس کے لیے ہرگز تھا کہ حضور عوام اپنی پراثریوش زندگی کو ایک منگ ان کے سامنے بے پردہ کرتے، تاکہ جو کچھ نہ دیکھیں، یا نہ پوچھ سکیں، یا جو باتیں آپ کو زبان سے جانے کا موقع نہ ملے، وہ لوگوں کو آپ کا طرزِ زندگی دیکھنے سے معلوم ہو جائیں۔ اس طرح آپ گویا ہر حق تعلیم بن گئے تھے۔ ذمہ داریوں سے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے بلکہ آپ کی ساری زندگی ہر حال میں اپنے گرد و پیش کی آبادی کے لیے تعلیم ہی ہوتی تھی۔

رنگِ سریش کی کتابوں میں جب آپ کی بیویوں اور دوسرے صحابہ و صحابیات کی زبان سے اور خود حضور کی اپنی زبان سے اس قسم کے مسائل اچھٹے ہیں جن میں عبادت اور محض و نفاس اور ایسے ہی دیگر امور کی نسبت انسان کے طرزِ عمل کی تشبیہ و تالیق کی گئی ہیں تو فوراً اعتراض جڑ دیتے ہیں کہ باتیں خدا مت دیا ہیں، لیکن وہ طور کی تو ان کو معلوم ہو کہ وہ حقیقت ایک بہت بڑا اثر تھا جو حضور نے محض اپنی امت کی خاطر گوارا فرمایا۔ میں ذاتِ پاک کی مینا کا یہ عالم تھا کہ اس کی شریکِ زندگی تک کو بھی اسے برہنہ دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا، حتیٰ کہ میں نے بھی تنہائی میں بھی برہنہ ہونے کو پسند نہ کیا، اس نے محض اپنی امت کو ستانی اور شائستگی کی تعلیم دینے کے لیے اپنی بیویوں کو اجازت دے دی کہ اس کی پراثریوش زندگی کے غم و غصے کی وضاحت تک کر سیک کر دیں، اور اپنے خدامِ خاص کو مروجہ دیا کر جہاں تک آمدنی ملاوات سے واقف ہو سکتے ہیں واقف ہوں اور لوگوں تک اس ملاوات کو پہنچائیں کیا یہ کوئی مسلمانی اثر تھا؟ اور یہ اسی بیمار کا نتیجہ ہے کہ حضرت اہل عرب بلکہ دنیا کے

کہ وہ ایک روز مسلمانوں کی پرانے رشتہ زندگی صفائی جسم اور طہارت لباس اور پاکیزگی
 اطوار اور صغنی معاشرت میں شائستگی و ثقافت کے ایک عام ضابطہ کی پابند ہو
 گئی۔ اور اگر ان معاشرت کو محض شخصی ذوق اور تیز پر چھوڑ دیا جائے تو اس سے اکثر
 افراد کا حال اپنی زندگی کے محض شہیوں میں جانوروں سے ملتا جلتا ہوتا کیونکہ شہیوں
 کے حصول انسان کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام کر ہی دنیا میں نہیں ہے۔
 یہ تو ان شبہات کا جواب ہے جو ان سست فست کے حضرات کی پرانے رشتہ
 زندگی کے اسرار سے حضرت انس کی واقعیت پر ظاہر کیے ہیں۔ اب ہم سوال کے
 دوسرے حصہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

جو حدیثیں ہم نے ابتداء میں نقل کی ہیں ان میں کان یطوف، یا کات یطوف،
 یا طواف کے الفاظ آتے ہیں ان سب الفاظ کا فعل ترجمہ پکر گھانا یا پھرتا ہے
 اور ان سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ کبھی کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات
 میں اپنی تمام بیویوں کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ویسے آپ کا عام معمول
 تو یہ تھا کہ ایک ایک رات ایک بیوی کے پاس بسر فرماتے، مگر ایسا نہ کہ اس میں
 ہر دو یا کئی تھاکر ایک ہی رات میں سب کے ہاں جھومتے تھے۔ راوی جس بات کا
 معنی شاذ ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ ہر ایک کے ہاں گئے۔ سب بیویوں کے ہاں
 جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر ایک کے ساتھ ہم بستری بھی کی جائے۔ یہ
 راوی کا اپنا قیاس ہے کہ جب تشریف لے گئے تو ہر ایک کے ساتھ مباشرت بھی
 کی ہوگی۔ راوی حضرت انس ہیں، اور ان کی فکر کو دیکھتے ہوئے ان کا ایسا قیاس کرنا
 کچھ زیادہ عجیب نہیں معلوم ہوتا۔ جب حضور کی عادت میں داخل ہوتے
 ہیں تو ان کی عمر صرف دس سال کی تھی اور آپ کی وفات کے وقت وہ بیس سال کے
 تھے۔ اتنے کم عمر لوگوں کا قیاس ایسے معاشرت میں چند ہی ملتی اعتبار نہیں ہو سکتا
 زوجہ ان کے جب کبھی شوہر کو بیوی کے پاس جاتے دیکھتے ہیں تو ان کا زہن غلام
 غلام مباشرت کی طرف متقل ہوتا ہے۔ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ

ایک سی رسیدہ آدمی کا تعلق اپنی پوری کے ساتھ صحن ہاشرٹ ہی کا تعلق نہیں ہوتا۔
 پھر یہ امر قابلِ غور ہے کہ حضورؐ کی اندوایاں مہجرات میں جسے ایک امینِ زینب
 بہت عزیز یعنی حضرت عباسؓ میں حضورؐ کے بیاہی گئیں اور صرف دو تین مہینہ نہ
 رہ کر انتقال فرما گئیں۔ دوسری حضرت سہیلہؓ ضعیفہ مرقعہ اور اپنی باری ہانسی
 و ست چلی تھیں۔ ان دو کو الگ کرنے کے بعد سگسٹہ میں حضورؐ کی موت تھی یہاں
 نہیں سگسٹہ میں ایک کا اسلاف ہوا۔ سگسٹہ میں ایک کا اور اسلاف ہوا بسطہ
 میں نزدیک انوارم روم نبویؐ میں داخل ہوئے اس طرح آخر میں حضورؐ کی موت فر
 ہریاں اسی تھیں ہی کے ساتھ آپ کے شب ہائے ہونے کا گائی گئی ہو سکتی ہے اس
 بھی اس تپاس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے جو جملہ ۱۱ اندوایاں کے ساتھ ہم بستر ہونے
 کے متعلق قائم کیا گیا ہے۔

جدید آخر یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضورؐ نے اپنی زندگی کے آخری تین برسوں
 میں کسی وقت آخری بیویوں کے ساتھ ایک ہی رات شب ہائے کی اگر یہ واقعہ ہی
 ہو تو ایک ایسے تندرست اور صحیح اقویٰ انسان کے لیے یہ امر کچھ عجیب و غریب لائقِ حیرت
 نہیں جس کے تمام قوتوں اور پریزگاہی کی زندگی بسر کی ہو اور اپنے جسم کی قوتوں
 کو خیانت نہ فاسدہ اور انسانی ظہور میں کمی نہ ہو۔ یہ امر عجیب انگیز ہو سکتا
 ہے تو ان کے لیے جنہوں نے جوانی میں اپنی قوتیں ضائع کیں اور بڑھاپا آگے سے
 پہلے بوڑھے ہو گئے۔ حضورؐ ایک کمال انسان تھے تمام قوتیں آپ کے اندر حالت
 درجہ کے اقبال پر تھیں۔ ایک اندوایاں جو کادماغ رکھنے والے انسان میں جویت کی
 قوت کا بھی کمال حد پر ہونا ایک عجیب حقیقت جس میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتے۔
 پھر اس حالت کی حفاظت آپ نے ایسی کی کہ ساری جوانی صرف ایک چوتھکے
 ساتھ گزار دی اور کبھی آپ کی پریزگاہی میں ذرا برابر فرق نہ آیا یہاں تک کہ
 بیگ عمر میں آپ اللہ کے حکم سے اپنے مخالفین کو پہنچا دیتے ہی کہ نقدِ نبیؐ
 فیکوٹلف۔ میں تبار سے درمیان یکسر گزار چکا ہوں کسی نے میرے کیرکٹس

کوئی فراوان دیکھی ہو تو بتائے مگر وہ حضورؐ کی جہاں کے دشمن اور عین کے پیادے تھے
ان میں سے بھی کوئی یہ کہنے کی جرأت نہ کر سکا کہ محمدؐ غلامِ مرتجع پرانہ سے غلامِ کمزور
مرد ہوئی تھی پس ایک طرف کمالِ ربوبیت کے ساتھ اس پر ہر کاری کو کیجئے
ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپؐ کا آخر عمر میں اتنی عورتوں کے ساتھ شبِ باشی پر گزار
ہونا کوئی فرقِ اعلاۃ بات نہیں ہے، اور دوسری طرف اس قدر شہ کے باوجود عہدِ
شباب میں آپؐ کے کمالِ تقویٰ کو دیکھ کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضورؐ کس قدر شہید
تھے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی کتنی زبردست طاقت آپؐ نے پائی تھی۔

یہی وہ بات جو حضرت امّیؓ نے فرمائی ہے کہ آپؐ کو تمیں یا چامیں مردوں
کی قوتِ عصا کی گئی تھی، تو وہ نہ حضورؐ کا قول ہے، نہ کوئی مستند بات، حضرت امّیؓ
خود فرماتے ہیں کہ ہم آپؐ میں ایسا کیا کرتے تھے، بظاہر ہے کہ وہ اس وقت نوجوان
تھے اور اپنے ہم عمر عورتوں ہی میں اس قسم کی گفتگو کرتے ہوں گے، حضراتِ
شباب میں عموماً لوگ رجوعیت کی زیادتی کو غاسِ اجنبیت کی نگاہ سے دیکھتے
ہیں۔ پھر حضرت امّیؓ تو اس زمانہ کی عربی سوسائٹی کے ایک نوجوان تھے میں میں
رجوعیت کی زیادتی انسانیت کا ایک قابلِ فخر جوہر بھی جاتی تھی، انہوں نے اگرچہ
محبوبِ کامیں، جس کی غیر معمولی شخصیت سے وہ بیدارِ عجب بھی تھے، اس فرقہ
قابلِ حیرت کا اور عاکیاں تو یہ بالکل ایک اور نظریہ ہے، بڑے آدمیوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا
ہی ہوا کرتا ہے کہ جو لوگ ان کی غیر معمولی شخصیتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتے
ہیں وہ ان کی ذات میں فوقِ بشری طاقتوں کے مستند ہو جاتے ہیں مگر ایسے مستند
اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو محبت بنا کر ان پر استدلال کی عمارتیں کھڑی کی جائیں
حضرت امّیؓ نے تو صرف اسی قدر کہا کہ حضورؐ کو ۳۵ یا ۴۰ مردوں کی طاقتِ عصا
کی گھا تھی، اس سے کہیں بڑھ کر بعض دوسری عداوتوں میں، جن کو انہیں اور املا
نسانی اور حاکم نے عقل کیا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ چامیں مرد جن کی قوتِ حضورؐ
کو نیت کی گئی تھی دنیا کے نہیں بلکہ جنت کے مرد ہیں، اور جنت کے ہر مرد کو دنیا کے

سورہوں کے برابر قوت حاصل ہوگی۔ اس طرح پائیس کو سو سے ضرب دے کر
 حساب لگایا گیا کہ حضور میں چار ہزار سورہوں کی قوت تھی یہ سب باتیں خوش
 عقیدگی پر مبنی ہیں اور ایسے لوگوں نے بھی ہیں جو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کی عظمت سے کمال درجہ متاثر ہو کر آپ کے اندر ایسی تمام فرقہ پرستی و منافقوں
 کا اعتقاد رکھتے تھے جن کو ایک نبی کے ساتھ وہ فخر کے قابل سمجھتے تھے۔ انہی باتوں کو
 ہمارے زمانہ کے ایک فاضل بزرگ نے جن کے علم و فضل اور تقویٰ کا پورا پورا
 اقرار ہمارے دل میں ہے، اپنے ایک مضمون میں نقل کر دیا، اور استدلال کی
 عدت اس طرح قائم کی کہ حضور پریم صلی اللہ علیہ وسلم ۴۰ ہزار سورہوں کی طاقت
 رکھتے تھے، اور اس طرح ۱۶ ہزار پر ایمان رکھنے کے مستحق تھے، مگر آپ نے صبر
 کیا وہ بیرونی پرتعاضت فرمائی۔ یہ بات اگرچہ حسن عقیدت کے رنگ میں بھی
 لگی تھی، لیکن ایسی بات خواہ کسی کے قلم سے اور کسی نیت سے نکلے، بہر حال ہم
 یہ کہنے سے باز نہیں رہ سکتے کہ اللہ کے نبی کی قوت باہ کا حساب لگانا مذاق سلیم
 پر بھی بار ہے، لہذا اس کو شیعہ اسلام اور متکلمین اور مذہبیین کے مقابلہ میں
 محبت کے طور پر لایا جاتے اور ان کے سامنے خود صلی اللہ علیہ وسلم کو کنیا بی اور
 ہندو دیوتاؤں کے رنگ میں پیش کر کے یہ امید کی جاتے کہ اس قسم کی باتوں سے
 ان کے دلوں میں لڑبڑ یا پان پیدا ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت انداز
 پر مخالفین کے اعتراضات کی تردید بہت سے قوی و قائل سے ہو گئی تھی۔ ان سب
 کو چھوڑ کر یہ طرز استدلال یقیناً انوس تک ہے، خصوصاً ایسے زمانہ میں جبکہ علماء
 کے دشمن خدا و خدا کی تعزیموں پر بات کا جھگڑا نہاتے ہیں اور علماء سے گذر کر ان
 علوم دینی پر حملے کرنے لگتے ہیں۔

درجہ ان اقرآن فی مقدمہ شکرہ شریفی